

دَارُ الْعُلُومِ حَقِيقَتَانِيَّةُ الْكُتُبِ خُشْكُ كَالْمَلِكِ وَدِينِ مَجْلَه

العلم

مَنْ مَبْرَأٌ

بِزَمَانِ پُشْتُو: شَيْخُ الْحَدِيثِ خُضْرَةُ مَوْلَانَا عَبْدُ الْحَقِّ بَانِي دَارِ الْعُلُومِ حَقِيقَتَانِيَّةُ الْكُتُبِ خُشْكُ كَالْمَلِكِ وَدِينِ مَجْلَه (مَنْ مَبْرَأٌ)

لہ دعوت الحق قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ذی الحجہ - ۱۳۹۰ھ
فروری - ۱۹۷۱ء

اکثرہ نمک الحجۃ نامہ

جلد : ۶
شمارہ : ۵

سمیع الحق

اسٹیشنری
سمیع الحق

نقش آغاز

۲

۴

۹

۱۴

۲۱

۳۱

۳۷

۴۵

۵۱

۵۸

۶۰

۶۲

۶۳

جناب وحید الدین خان صاحب

دارالافتاء - دارالعلوم دیوبند

محمد حفیظ اللہ چلواری

مولانا مہر محمد صاحب

مولانا حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی مرحوم

جناب قادر بخش صاحب

مولانا حفظ الرحمن سیواری

حجتہ الاسلام محمد قاسم نانوتوی

مولانا لطافت الرحمن صاحب

خان اعلیٰ محمد زمان خان نمک مرحوم

نوابہ عزیز الحسن صاحب مجذوب

حافظ عبد الحلیم - کلاچی

قانون سازی کا حق کسے حاصل ہے؟

آپ عید الاضحیٰ کے دن کیا کریں گے۔

سلاطین عثمانیہ کی رواداری

حدیث و سنت قرآن کریم کی روشنی میں

سلطان العلماء قاضی عبدالدین ابن عبدالسلام

سنو بی جبر الہا کی مسلم اقلیت

سرمایہ اور محنت میں توازن

علوم و معارف مولانا محمد قاسم نانوتوی

اردو انسائیکلو پیڈیا کی ایک عظیم غلطی

تبرکات و نواور

فحش رسول

شیخ الحدیث کی کامیابی پر

بدل اشتراک

مغربی اور مشرقی پاکستان سے ۸ روپے، فی پرچہ ۷۰ پیسے
غیر مالک بحری ڈاک ایک پونڈ، غیر مالک ہوائی ڈاک دو پونڈ

سمیع الحق

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ اکثرہ نمک سے شائع کیا

نقش آغاز

اس وقت پاکستان کا اہم ترین مسئلہ "آئین سازی" کا مسئلہ ہے۔ جس پر تمام مسلمانوں کو سیاسی اور گرد و ہی نقطہ نظر سے ہٹ کر نگاہ

رکھنی چاہئے، بظاہر اسمبلی کا آغاز ہونے والا ہے مگر آئین کے بارہ میں کوئی واضح اور غیر مبہم صورت حال اب تک سامنے نہیں آسکی، دو اکثریتی پارٹیوں کے سربراہوں کے درمیان دھماکہ میں ہونے والے مذاکرات کو بھی اس لحاظ سے خوش آئند نہیں کہا جاسکتا۔ دوسری طرف اسلام اور نظریہ پاکستان کی دعویٰ دہائیں ہیں جن میں باہمی اتحاد اور مفاہمت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جبکہ ایک معمولی اقلیت میں ہونے کی وجہ سے مفاہمت اور یگانگت کا معاملہ فردی توجہ کا مستحق تھا جس انتشار، خلفشار اور باہمی غلط فہمیوں کی وجہ سے حزب اسلام طاقتوں کی ۷۰ فیصد اکثریت کو بھی دستور ساز اسمبلی میں اقلیت بننا پڑا۔ آج بھی اگر وہ اقلیت بشمار اکائیوں میں بٹی رہی تو اسلامی آئین کا مسئلہ ایک مذاق بن جائے گا، اور پوری ملت کو اس شامت اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی۔

ہمیں اکثریت حاصل کرنے والے زعماء کے اس سکوت مجرمانہ پر بھی حیرت ہے جو کل تک اقتدار اور کامیابی حاصل کرنے کے خیال سے اپنے دیگر دعوؤں کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت اور اسلامی آئین کی بالادستی کا اعلان بھی کرتے رہے مگر انتخابات کے بعد وہ اس معاملہ میں خاموش ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کا ذہن اس معاملہ میں صاف نہیں ہے اور وہ اسلامی آئین کو اپنے خود ساختہ معاشی یا اقتصادی و انتظامی نکات کیلئے ایک رکاوٹ سمجھ کر اس سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حقیقت نہیں بھولنی چاہئے کہ یہاں کے عینور اور جمہور مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت اسلامی آئین کے معاملہ میں اب بھی ان چند گنے چنے علماء حق اور محب وطن و ملت افراد کی پشت پر ہے جن کی ایک معمولی اقلیت دستور ساز اسمبلی تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ اکثریتی پارٹیوں کی آئین کے مسئلہ پر مفاہمت اور اتفاق رائے ہو جائے اور اس بدتمت ملک کا یہ بربانی دور جلد از جلد ختم ہو جائے۔

لیکن یہ حقیقت مد نظر رہنی چاہئے کہ ایسی کوئی مفاہمت یا گٹھ جوڑ یہاں کی تمام اسلامی قوتوں کے لئے ناقابل قبول ہوگی جس میں پاکستان کی اساس اسلامی آئین کے بنیادی اصول کو بالائے طاق رکھا گیا ہو۔ ایسی قابل قبول مفاہمت اگر ہو سکتی ہے تو علماء اور اسلامی ذہن رکھنے والی ان تمام پارٹیوں کا اعتماد لے کر ہو سکتی ہے جنہیں قوم نے اسلامی آئین کی تمنا میکہ منتخب کیا ہے یہیں خوشی ہے کہ

جمعیۃ العلماء اسلام بھی قابل اور چیدہ چیدہ علماء اور قانون دان حضرات کے تعاون سے اپنا ایک مسودہ اسمبلی میں پیش کر رہی ہے مگر اس بارہ میں ہماری مخلصانہ اور نیاز مندانه گزارش یہی ہے کہ جمعیۃ کے زعماء بالخصوص قائد جمعیۃ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اس مسودہ کو اسمبلی میں پیش کرنے سے قبل اس کے بارہ میں ملک کے مختلف مکاتب فکر کے علماء اسلامی جماعتوں اور مختلف مشجوں سے تعلق رکھنے والے حضرات کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش فرمادیں اسی طرح منتخب علماء کی دوسری جماعت جمعیۃ العلماء پاکستان کے اکابر کا بھی باہمی بحث اور غور و فکر کے بعد ایک ہی مسودہ پر اتفاق رائے ہو جائے۔ اور اسلامی جذبہ سے معمور دیگر منتخب افراد سے بھی اس مسودہ پر مشورہ کر لیا جائے تو ایسا کرنا پوری ملت اور پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔

اگر خداخواستہ اسلامی آئین کے نام سے کئی ایک الگ الگ مسودے پیش کئے گئے اور اسمبلی میں بھی اسی انتشار اور باہمی اختلاف کا مظاہرہ ہوا تو یہ بات نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ہمارے ”اسلامی آئین“ کے موقف کو نقصان پہنچائے گی۔

اس وقت انتخابی سیاست اور گروہی نعروں کا وقت گزر چکا ہے۔ پوری ملت کے لئے آئین اور ایک اسلامی آئین کا مرحلہ درپیش ہے جس کے بارہ میں وقتی اور جزوی باتوں کو بالائے طاق رکھ کر پورے ایمانی جذبہ اخلاص اور دلسوزی سے سوچنا اور قدم اٹھانا ہے آج نہ صرف پاکستان کے ہر اُس دردمند شہری کی نگاہیں منتخب ہونے والی پارلیمنٹ پر لگی ہوئی ہیں جس کا دل لا الہ الا اللہ کی آواز پر دھڑکتا ہے بلکہ پوری اسلامی دنیا اس نازک امتحان میں پاکستان کی ملت مسلمہ کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہے۔

خداوند تعالیٰ اس نازک مرحلہ میں منتخب اسمبلی کی رہنمائی فرماوے اور ہمارے احوال بد سے صرف نظر کرتے ہوئے سب کے قلوب کو اسلامی آئین کی طرف پھیر دے اور ہم سب کو کلمہ اسلام پر گرج فرماوے۔ آمین

واللہ یعول الحق وهو سیدی السبیل۔

کعبہ الہی

قانون سازی

کا

حق کسے حاصل ہے

ہمارے تمدنی اور معاشرتی مسائل کا قانون کیا ہوگا

قسط ۲

۴۔ قانون کبھی خود مختار نہیں ہو سکتا۔ مختلف وجوہ کی بناء پر اس کے ساتھ اخلاق کا ہم رشتہ ہونا ضروری ہے۔

(الف) مثلاً ایک مقدمہ قانون کے سامنے آتا ہے۔ اس وقت اگر خالص سچائی منظر عام پر نہ آئے تو قانون کا عادلانہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر فریقین اور گواہ عدالتوں میں سچ بولنے سے گریز کریں تو انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے قیام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہونگی گویا قانون کے ساتھ کسی ایسے ماورائے قانون تصور کی بھی لازمی ضرورت ہے جو لوگوں کے لئے سچ بولنے کا محرک بن سکے۔ سچائی کے لازمی قانون و انصاف ہونے کا اعتراف دنیا بھر کی عدالتیں اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہر گواہ کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ سچ بولنے کی قسم کھائے اور حلف اٹھا کر اپنا بیان دے۔ قانون کے لئے مذہبی اعتقادات کی اہمیت کی یہ ایک نہایت واضح مثال ہے۔ مگر جدید سوسائٹی میں مذہب کی حقیقی اہمیت چونکہ ہر پہلو سے ختم کر دی گئی ہے اس لئے عدالتوں کی مذہبی قسمیں اب صرف ایک روایت بلکہ مسخرہ پن بن کر رہ گئی ہے۔ اور ان کا کوئی واقعی فائدہ باقی نہیں رہا ہے۔

(ب) اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ قانون جس فعل کو جرم قرار دے کہ اس پر سزا دینا چاہتا ہے اس کے بارے میں خود سماج کے اندر بھی یہ احساس موجود ہو کہ یہ فعل جرم ہے۔ محض قانونی کوڈ میں چھپے ہوئے الفاظ کی بناء پر وہ فضا پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی جرم پر سزا کے اطلاق کے لئے درکار ہے۔

ایک شخص جرم کرے تو اس کے اندر مجرمانہ احساس (GUILTY MIND) کا پایا جانا ضروری ہے وہ خود اپنے آپ کو مجرم سمجھے اور سارا سماج اس کو مجرم کی نظر سے دیکھے، پولیس پورے اعتماد کے ساتھ اس پر دست اندازی کرے، عدالت میں بیٹھنے والا جج پوری آمادگی قلب کے ساتھ اس پر سزا کا حکم جاری کرے۔ دوسرے لفظوں میں ایک فعل کے ”جرم“ ہونے کے لئے اس کا ”گناہ“ ہونا ضروری ہے، قانون کے تاریخی مکتب فکر کا یہ کہنا کہ — ”قانون سازی ججی کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس نسل کے داخلی اعتقادات (INTERNAL CONVICTIONS) کے مطابق ہو جس کے لئے قانون وضع کیا گیا ہے۔ اگر وہ اس سے غیر متعلق ہو تو ایسے قانون کا ناکام ہونا یقینی ہے۔ اپنے مخصوص مکتب فکر کے استدلال کے طور پر تو صحیح نہیں ہے۔ مگر اس میں ایک خارجی صداقت بیشک موجود ہے۔

(ج) ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قانون کے عمل درآمد سے پہلے سماج کے اندر ایسے محرکات موجود ہوں جو لوگوں کو جرم کرنے سے روکتے ہوں۔ صرف پولیس اور عدالت کا خوف اس کے لئے کافی محرک نہیں بن سکتا، کیونکہ پولیس اور عدالت کے اندیشہ سے تو رشوت، سفارش، غلط وکالت اور جھوٹی گواہیاں بھی بچا سکتی ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کو استعمال کر کے کوئی شخص اپنے آپ کو جرم کے قانونی انجام سے بچا لے جائے تو پھر اسے مزید کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔

خدا فی قانون میں ان تمام چیزوں کا جواب موجود ہے۔ خدا فی قانون کے ساتھ مذہب و آخرت کا عقیدہ وہ ماورائے قانون مضامین پر قائم ہے جو لوگوں کو سچائی پر ابھارے، وہ اس درجہ مؤثر ہے کہ اگر کوئی شخص وقتی مفاد کے تحت جھوٹا حلف اٹھائے تو اپنے دل کو ملامت سے نہیں بچا سکتا۔ ویسٹرن سرکٹ کی عدالت میں ایک پتھر نصب ہے جو اس واقعہ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کہ ایک گواہ نے قسم کے عام کلمات دہرانے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ ”اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا میری جان میں قبض کرے۔“ چنانچہ وہ شخص وہیں دھڑام سے گرا اور گر کر اس کا خاتمہ ہو گیا۔
اس طرح کے واقعات اور بھی پیش آئے ہیں۔ اسی طرح جرم کے فعل شیع ہونے کا عام احساس بھی محض اسمی کے پاس کر رہا ایکٹوں کے ذریعہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی واحد بنیاد خدا

اور آخرت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح جرم نہ کرنے کا محرک بھی صرف مذہب ہی پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ مذہب صرف قانون نہیں دیتا بلکہ اسی کے ساتھ یہ تصور بھی لاتا ہے کہ جس نے یہ قانون عائد کیا ہے وہ تمہاری پوری زندگی کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت، تمہارا قول، تمہاری تمام حرکتیں اس کے ریکارڈ میں مل طور پر ضبط ہو چکی ہیں۔ مرنے کے بعد تم اس کے سامنے پیش کئے جاؤ گے۔ اور تمہارے لئے ممکن نہ ہوگا کہ تم اپنے جرائم پر پردہ ڈال سکو۔ آج اگر سزا سے بچ گئے تو وہاں کی سزا سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ بلکہ دنیا میں اپنے جرم کی سزا سے بچنے کے لئے اگر تم نے غلط کوششیں کیں تو آخرت کی عدالت میں تمہارے اوپر دہرا مقدمہ چلے گا۔ اور وہاں ایک ایسی سزا ملے گی جو دنیا کی سزا کے مقابلے میں کروڑوں گنا سخت ہے۔

۵۔ انگلستان کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ جیمز اول (JAMES I) نے اعلان کیا کہ وہ مطلق العنان بادشاہ کی طرح حکومت کر سکتا ہے۔ اور عدالتوں میں استغاثہ اور مرافعہ کے بغیر معاملات میں آخری فیصلے دے سکتا ہے۔ یہ مشہور چیف جسٹس لارڈ کوک (COKE) کا زمانہ تھا۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھے اور اپنے دن کا ایک پورے حقانیت حصہ عبادت میں بسر کیا کرتے تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا ”تمہیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمام مقدمات عدالت میں جانے چاہئیں۔“ بادشاہ نے کہا ”میرا خیال ہے اور یہی میں نے سنا بھی ہے کہ تمہارے قوانین کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہے۔ تو کیا مجھ میں ججوں سے کم تر عقل ہے۔“ چیف جسٹس نے جواب دیا: تم بلاشبہ بہت علم و صلاحیت کے مالک ہو، لیکن قانون کے لئے بڑے تجربے اور مطالعہ کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک سنہری پیام ہے جس سے رعایا کے حقوق کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اور خود جناب والا کی حفاظت کی جاتی ہے۔“ بادشاہ نے انتہائی غصہ ہو کر کہا کیا میں بھی قانون کے ماتحت ہوں، ایسا کہنا تو عذاری ہے۔ لارڈ کوک نے بریکٹن (BRACTOR) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا:

”بادشاہ کسی آدمی کا ماتحت نہیں، مگر وہ خدا اور قانون کا ماتحت ہے۔“ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو قانون سے الگ کر دیں تو ہمارے پاس یہ کہنے کی کوئی معقول بنیاد نہیں رہتی کہ۔۔۔ ”بادشاہ قانون کے ماتحت ہے۔“ کیونکہ جن افراد نے خود اپنی رایوں سے قانون بنایا ہو، جن کے افن (SANCTION) سے وہ قانونی طور پر جاری ہوا ہو، جو اس کو باقی رکھنے یا بدلنے کا حق رکھتے ہوں۔ آخر کس بنا پر وہ اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔ جب انسان ہی قانون ساز ہو تو بالکل فطری طور پر وہ خدا اور قانون دونوں کا جامع ہو جاتا ہے۔ وہ خود ہی خدا اور خود ہی قانون

ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں قانون سازوں کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔

یہی وجہ ہے کہ تمام جمہوریتوں میں شہری مساوات کے اصول کو تسلیم کرنے کے باوجود قانونی طور پر سب یکساں نہیں ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کے صدر، گورنر، وزیر یا کسی افسر اعلیٰ پر مقدمہ چلانا چاہیں تو آپ اسی طرح اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتے، جیسے ایک عام شہری کے خلاف آپ کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایسے کسی مقدمے کو عدالت میں لے جانے سے پہلے حکومت سے اس کی اجازت لینا ہوگی۔ دستور ہند کی دفعہ ۳۶۱ کے تحت صدر جمہوریہ اور ریاستوں کے گورنر کے لئے یہ تحفظ دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر کسی عدالت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے خلاف کسی دعوے کی سماعت کر سکے۔ اسی طرح وزراء کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لئے حکومت سے پیشگی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ بلکہ تعزیرات ہند کی دفعہ ۱۹۷ کی رو سے کوئی جج جسٹریٹ یا کوئی سرکاری ملازم جو مرکزی یا صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر اپنے عہدہ سے معزول نہ کیا جاسکتا ہو، اگر اس کے خلاف کسی بدعنوانی کے ارتکاب کا الزام لگایا جائے تو اس کی سماعت کا حق کسی عدالت کو اس وقت تک نہیں ہے جب تک مرکزی یا ریاستی حکومت سے اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔ جس سے کہ اس شخص کی ملازمت متعلق ہے۔ دوسرے نغظوں میں اگر آپ کسی اعلیٰ سیاسی یا انتظامی شخصیت پر مقدمہ چلانا چاہیں تو خود انہیں سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کے اوپر مقدمہ چلایا جائے یا نہیں۔

یہ ہندوستان کے قانونی نظام کا نقص نہیں ہے۔ بلکہ انسانی قانون کا نقص ہے اور یہ نقص ہر اس جگہ پایا جاتا ہے، جہاں انسانی قانون سازی کا اصول رائج ہے۔ صرف خدائی قانون میں یہ ممکن ہے کہ ہر شخص کی حیثیت قانون کی نظر میں بالکل یکساں ہو اور ایک حاکم پر اسی طرح عدالت میں مقدمہ چلایا جاسکے جس طرح محکوم پر چلایا جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے نظام میں قانون ساز خدا ہوتا ہے۔ بقیہ تمام لوگ یکساں طور پر اس کے محکوم۔

۴۔ قانون کی آخری اور سب سے بڑی خصوصیت جس کو ہمارے ماہرین صدیوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ اور اب تک وہ اسے حاصل نہ کر سکے وہ بھی صرف مذہبی قانون میں موجود ہے یعنی قانون کی منصفانہ بنیاد۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ منصفانہ قانون کی بنیاد کا حاصل نہ ہونا تلاش کے نامکمل ہونے کا ثبوت ہے، نہ کہ اس بات کا ثبوت کہ انسان اسے حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ مگر

جب ہم دیکھتے ہیں کہ طبعی قوانین کی دریافت میں انسان نے بے حساب ترقی کی ہے، اور اس کے مقابلے میں تمدنی قوانین کی دریافت میں اس درجہ کی بلکہ اس سے زیادہ کوششوں کے باوجود ایک فیصدی بھی کامیابی نہیں ہوئی، تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ محض تلاش کے نامکمل ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس بابت کا ثبوت ہے کہ جو چیز تلاش کی جا رہی ہے اس کا پانا انسان کے بس ہی میں نہیں۔

دنیا میں سب سے پہلا فوٹو ایک فرانسیسی سائنسدان نے ۱۸۲۶ء میں کھینچا۔ اس میں آٹھ گھنٹے کا وقت لگا۔ اور اس نے اپنے کمرے کے برآمدے کا فوٹو کھینچا تھا۔ لیکن تصویر کشی کی موجودہ رفتار کا حال یہ ہے کہ فلم کا ریکارڈنگ کیمرہ ایک سیکنڈ میں دو ہزار سے بھی زیادہ تصویریں کھینچ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جتنی دیر میں صرف ایک تصویر کھینچی جاسکتی تھی، اتنی دیر میں آج چھ کروڑ تصویریں اتاری جاسکتی ہیں۔ گویا رفتار کے معاملے میں ۱۴۰ سال میں انسان نے چھ کروڑ گنا ترقی کی ہے۔ امریکہ میں بیسویں صدی کے آغاز میں سارے ملک میں صرف چار موٹر کاریں تھیں، اب تقریباً دس کروڑ کاریں دہان کی سڑکوں پر دوڑتی ہیں، انسان کی باریک بینی کا یہ حال ہے کہ آج وہ سیکنڈ کو بھی ہزارویں حصے تک تقسیم کر سکتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے دس لاکھویں حصے کا ہزارواں حصہ۔ چنانچہ زمین کی گردش میں فرق پڑنے سے اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھویں حصے کے بقدر دن چھوٹا یا بڑا ہو تو رصد گاہوں میں اسے معلوم کر لیا جاتا ہے۔ آج ایسے حساس آلے دریافت ہو چکے ہیں کہ اگر تیس جلدوں کی انسائیکلو پیڈیا میں کسی ایک صفحہ پر دو الفاظ بڑھ جائیں تو اسکی سیاسی سے وزن میں جو فرق پڑے گا، اس کو وہ فوراً بتا دیں گے۔ یہ طبعی قوانین کی دریافت میں انسان کی ترقی کا حال ہے۔ مگر جہاں تک تمدنی قوانین کا معاملہ ہے، وہ اس میں ایک ایچ بھی آگے نہ بڑھ سکا۔

(باقی آئندہ)

- قدرت انتقام رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ (امام جعفر صادقؑ)
- کھلی ہوئی عداوت منافقانہ ممانعت سے بہتر ہے۔
- مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔
- غذا سے جسم کو اور قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔
- گناہ ناسور ہے۔ اگر ترک نہ کرو تو برابر بڑھتا رہے گا۔

آپ علیؑ کے دن کیا کریں گے

قربانی کی اہمیت | قربانی اسلام کی مہم بالثبات ان عبادت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ (آٹھ سورتوں میں) خداوند کریم نے قربانی اور مناسکات قربانی اس کی اہمیت اور اس کی حکمت اور فلسفہ مختلف امتوں میں اس کی شکل و صورت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور امت مسلمہ ملت ابراہیمی کے لئے اسے دینی شعار اور امتیازی نشان قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَيْعَتِ الْأَنْعَامِ - اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کے دے گئے موشیروں پر اس کا نام بلند کریں۔

جیساکہ خود آیت سے واضح ہے۔ یہاں منسک سے مراد ذبح کرنا (قربانی دینا) ہے۔ محققین اور تمام اکابر محقق مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے۔ (قرطبی مراح المندوب، فتح القدیر، شریکانی وغیرہ) قربانی کی حکمت اور فوائد کے بارے میں ارشادِ ربانی ہے : لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومًا وَلَا دِمَاحًا هَٰذَا ذِكْرُ يَتْلَاهُ الْمُتَّقُونَ - اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت پوست اور خون نہیں پہنچتا مگر اس کے ہاں تھاں تقویٰ پہنچتا ہے۔

سورہ کوثر میں واضح اور قطعی حکم ہے : فَضِّلْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (کوثر ۳)۔ اپنے رب کے لئے ناز پڑھو اور قربانی کرو۔

عن ابن عمرؓ قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينه عشر سنين يصتحي (مسند امام احمد - ترمذی) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس برس تک مدینہ میں رہے اور برابر قربانی کرتے رہے۔

حضرت ابن عمرؓ ہی سے روایت ہے کہ عید قربان کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اونٹ یا کسی دوسرے جانور کی قربانی کرتے۔ (مسند احمد و نسائی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اقدس ﷺ نے مدینہ میں دو گندم گوں رنگ کے میندھے قربانی کئے۔ (بخاری نیز کتاب اختلاف الحدیث للشافعی علی الاقوال ج ۲، ص ۲۵۰)

بخاری شریف میں ہے کہ حضور ﷺ نے ازواج مطہرات کی طہارت سے گائے کی قربانی دی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر صاحب وسعت پر سال بھر میں ایک قربانی واجب ہے (ابن ماجہ ص ۳۳۳) حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ دی وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ (بخاری، ابن ماجہ، مستدرک)

حضور اکرم ﷺ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں۔؟ تو فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت (یادگار) ہے۔ (مشکوٰۃ، ابن ماجہ وغیرہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عید قربان کے دن ابن آدم کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کے سینگ، بال، سُم تک اعمال حسنہ کو ہماری کر دیں گے۔ اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو طیب نفس (دل کی خوشی) سے قربانی کرتے رہو۔ (ترمذی ابن ماجہ)

حضور ﷺ نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے تمہارے لئے نیکی ہے۔ (احمد ابن ماجہ)
(انتم صیح الحق)

۱۔ بقر عید کی نماز بھی مثل نماز عید الفطر کے واجب ہے۔ اور ترکیب اس نماز کی وہی ہے جو نماز عید الفطر کی ہے۔ یعنی بعد تکبیر اولیٰ وثنا قبل از تعوذ و بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تین بار رنغ یدین کریں۔ یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، پہلی دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دئے جائیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ بلند کر امام فاتحہ و سورۃ پڑھے، مقتدی خاموش رہیں۔ دوسری رکعت میں بعد فاتحہ و سورۃ رنغ یدین کے ساتھ تین بار تکبیر کہیں اور ہر بار ہاتھ اٹھا کر چھوڑتے جائیں اور چوتھی تکبیر پر رکوع کریں۔ وقت اس کا آفتاب بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک ہے، اور جلد پڑھنا اس نماز کا مستحب ہے۔ تاکہ اس کے بعد قربانی میں مصروف ہوں۔ نماز کے بعد امام خطبہ پڑھے جس میں قربانی اور تکبیرات تشریح کے احکام بتلائے۔ اس نماز کے لئے بھی باہر عید گاہ میں جانا سنت ہو کر دیا ہے۔ راستے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتا رہے، اور دوسرے راستے سے واپس ہو تاکہ دونوں راستے گواہی دیں۔

۲۔ بقر عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا اچھا نہیں، اگرچہ حرام بھی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بعد نماز کے

قربانی میں سے کھائیے۔

۳۔ تکبیر تشریق ایک دفعہ ہر ایک نماز فرض کے بعد جہراً کہنا واجب ہے۔ امام اور مقتدی اور منفرد، عورت و مرد سب ایک بار اس طرح تکبیر کہیں۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔ ذی الحجہ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک۔

۴۔ ہر مسلمان آزاد و مقیم ہو کہ ضروریات زندگی کے علاوہ مقدار نصاب یعنی ۷۰ تولہ سونا، یا ۵۲۶ تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، قربانی میں بکرا یا بھیڑ یا دنبہ یا ساتواں حصہ اونٹ، گائے، بیل، بھینس کا ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ جن جانوروں میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں وہ سات سے کم تعداد کے لئے بھی جائز ہیں، بکرا ایک سال کا ہونا چاہئے، اور بھیڑ، دنبہ اگر موٹا ہو اور چھ ماہ سے زائد کا ہو تو ہو سکتا ہے۔ اونٹ پانچ سال کا ہونا چاہئے، باقی بڑے جانور دو سال کے کافی ہیں۔ نر و مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔

۵۔ قربانی کا گوشت وزن سے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کریں۔ لیکن اگر کسی طرف پائے کھال بھی لگا دئے جائیں تو اندازہ سے بھی تقسیم کرنا درست ہے۔

۶۔ شہر و اسے قربانی بعد نماز کریں اور اگر کسی عذر سے اس دن نماز نہ ہوئی تو جس وقت نماز کا وقت گزر جائے اس وقت قربانی کرنا درست ہے، یعنی بعد زوال کے، اور دوسرے تیسرے دن نماز سے پہلے بھی قربانی جائز ہے، اسی طرح بارہویں تاریخ کو بھی۔ اور گاؤں والوں کو دسویں تاریخ کی صبح صادق ہونے کے بعد بھی قربانی کرنا درست ہے۔

۷۔ قربانی کے تین دن ہیں۔ دسویں، گیارہویں، بارہویں ذی الحجہ کی۔ مگر پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ عذوب آفتاب سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے۔

۸۔ رات کو قربانی کرنا جائز ہے، پسندیدہ اور بہتر نہیں۔

۹۔ اپنی قربانی کو خود ذبح کرنا بہتر ہے، اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے ذبح کرانے کے وقت خود وہاں کھڑا ہونا بہتر ہے۔

۱۰۔ قربانی کے وقت کوئی نیت زبان سے پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر صرف دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں کہا۔ صرف بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ کہہ کر ذبح کر دیا تب بھی قربانی درست ہے، لیکن اگر دھار ماثورہ برائے آتی ہے، پڑھ لگا تو بہتر ہے اور ثواب زیادہ ہے۔

۱۱۔ جب قربانی کو قبلہ رخ ٹھادے تو یہ دعا پڑھے۔ اِنِّیْ وَجَّعْتُ وَجْهَیْ لِلْاَرْضِ

فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا أُشْرِكُ لَهُ دِينًا لَكَ دِينُكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -

۱۲۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

۱۳۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ایک تہائی غرابہ و مساکین پر صدقہ کرے، ایک تہائی اپنے دوستوں کو دے، اور ایک تہائی اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے رکھ لے، جس شخص کا کہنہ بہت ہو یا اور کوئی ضرورت ہو تو تمام گوشت خود خرچ کر سکتا ہے۔ البتہ فروخت کرنا منع ہے۔
۱۴۔ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہ تھی مگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور قربانی کا خریدا تو اس کے ذمہ اس کا قربانی کرنا واجب ہو گیا، اسکو فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر قربانی کے دن گذر گئے اور اس نے اس جانور کو ذبح نہ کیا تو زندہ کو اللہ کے واسطے محتاجوں کو دے دینا چاہئے۔ غنی اور نازد کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے۔

۱۵۔ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے، اگر قربانی کے دن گذر جائیں اور قربانی نہ کرے تو اس کے ذمہ قربانی کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔

۱۶۔ جس جانور کے سینک پیدائشی نہ ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ اگر بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو تب بھی قربانی درست ہے۔ اگر بڑے اکھڑ گیا ہو تو درست نہیں۔ اور بدھیا کی قربانی بھی درست ہے، خواہ مل کر بدھیا کیا گیا ہو یا نکال کر، اندھے اور کانے کی قربانی درست نہیں اور ایسے دبلے جانور کی بھی درست نہیں جس میں مغز نہ رہا ہو، اور نہ ایسے لنگڑے کی جو مذبح تک نہ جاسکے اور نہ ایسے جانور کی جس کی بیماری ظاہر ہو اور نہ ایسے جانور کی جس کا تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو، یا تہائی سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہو، اور نہ اس جانور کی جس کے دانت نہ ہوں۔ البتہ تھوڑے سے گر گئے اور زیادہ باقی رہے تو جائز ہے۔

۱۷۔ چرم قربانی کو بدون فروخت کرنے کے اپنے کام میں لاسکتا ہے۔ یعنی ڈول وغیرہ اس سے بنا سکتا ہے، خود اس کو فروخت کرنا نہیں چاہئے لیکن اگر فروخت کر دیا تو فروخت کرنے کے بعد اسکی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور نقاب کی اجرت قربانی میں سے دینا جائز نہیں اور فتاویٰ مالکیہ میں ایک روایت ہے کہ چرم قربانی کو صدقہ کرنے کے لئے فروخت کرنا درست ہے۔

۱۸۔ چرم قربانی یا اس کی قیمت کسی محاذ صحنہ میں دینا مثلاً امام و مؤذن کو سبب اسکی امامت و اذان

کے دینا درست نہیں ہے، اور طالبانِ علم دین اس کے بہترین مصرف ہیں کہ اس میں دوسرا ثواب ہے۔ صدقہ کا اور اشاعتِ علم دین کا۔

طالبانِ علم دین کی عمارت اور ان کے ساتھ ہر قسم کے سلوک کرنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید امر فرمایا ہے،

وعن ابن سعيه الخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس لكم تبع وان رجالاً يتوكلون من اقطار الارض يتفقهون في الدين فاذا انتم فاستوصوا بهم خيراً - (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ”تمام آدمی تمہارے تابع ہیں اور اطرافِ عالم سے تمہارے پاس بہت سے آدمی علم دین سیکھنے اور دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لئے آویں گے۔ سو وہ جب تمہارے پاس آویں تو میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔“ (دارالعلوم دیوبند)

حضرت اقدس مولانا خیر محمد صاحبؒ کی سوانح حیات

حضرت اقدسؒ نے اپنے خاندانی اور نجی حالات کو ایک یادداشت میں قلمبند فرمایا تھا۔ راقم الحروف نے اسکی نقل حضرتؒ سے حاصل کر کے اسکی تکمیل کی اجازت بھی حاصل کی تھی۔ اب بعض اکابر و اصحاب کی خواہش پر توفیقہ تعالیٰ حضرت والاؒ کی سوانح حیات کی تکمیل کا عزم کر لیا ہے مگر اس کیلئے حضرتؒ کے تمام متعلقین و متوسلین اور غلصہین کے تعاون کی ضرورت ہے ایسے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ براہِ کرم حضرت والاؒ کے سوانح حیات میں قابلِ ذکر معلومات ارسال فرمائیں، ارسال کردہ مواد میں سے انتخاب کی اجازت ہونی چاہئے اور جو حضرات اصل تحریر واپس منگایا چاہیں انہیں نقل لے کر واپس کر دی جائے گی۔ امید ہے تمام حضرات اس سلسلے میں راقم الحروف سے تعاون فرمائیں گے۔

ناہیہ آفتاب احمد عفی عنہ

(مدرس مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیر ٹاؤن کراچی ۲۵)

اسے پتہ منگوسپیر روڈ۔ پاک کالونی کراچی ۱۶۔

سلاطین عثمانیہ کی رواداری

کرۃ ارض پر مسلم حکومتیں جہاں بھی موجود تھیں، اُن کی عام اسٹیٹ پالیسی یہ تھی کہ غیر مسلموں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا جائے۔ ان ہی مسلم حکومتوں میں سلاطین عثمانیہ کی بھی ایک با عظمت حکومت تھی، جہاں عیسائیوں اور یہودیوں کو غیر معمولی مراعات حاصل تھیں۔ پروفیسر گولڈ زیہر ^{GOLD ZIEHER} اپنی کتاب لیسنز آف اسلام (LESSONS OF ISLAM) میں رقمطراز ہے کہ :

”جب سے سلطنت عثمانیہ عالم اسلام میں ایک چوٹی کی سلطنت تسلیم ہونے لگی، اس نے تشدد کی حکمت عملی کو مٹا کر ہاشمی اخوت اور اسلامی ہمدردی سے اپنے زیریں اقوام کے دلوں کو مسح کر لیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جب ترکوں کی فتوحات نے ایک دنیا میں تھلکہ مچا رکھا تھا۔ عیسائیوں کو جو روزِ ازل سے اسلام کے مخالف چلے آتے ہیں، مراعات عطا کرنا ان کی مذہبی رواداری، نسلی بلندی خیالی اور قومی ایثار کی ایک ایسی شاندار مثال ہے، جس کی نظیر اقوامِ یورپ کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، لیکن افسوس ہے کہ اس عیسائی مذہبی تعصب کی وجہ سے کسی احسان تک بھی یاد نہیں رکھتے۔“

ترکوں نے جب ایشیا اور یورپ میں فتوحات حاصل کیں تو اُن کا شروع ہی سے یہ رویہ رہا کہ وہ کسی فرقہ کے مذہبی یا معاشرتی معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ اُن کی یہی پالیسی ایشیا میں ملتی اور یہی پالیسی یورپ میں بھی قائم رہی، اور اسی مصالحتانہ پالیسی کا یہ نتیجہ تھا کہ مفتوحہ اقوام اُن کی گردیدہ بن گئی تھیں، اور اپنے ہم مذہبوں کی حکومت پر مسلمانوں کی حکومت کو ترجیح دیتی تھیں۔ ترکوں نے صرف اسی حد تک نہیں کیا کہ غیر مسلموں کو ہر قسم کی آزادی عطا کر دی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کیا کہ ہر مذہبی فرقہ کو اپنا جدا گانہ قومی نظام قائم کرنے کے لئے سہولتیں بہم پہنچائیں اور انہیں ایسی اجتماعی آزادیاں بخش دیں، جو ایک خود مختار سلطنت کی خود مختاری کے قطعاً منافی ہیں۔

اس طرح انہوں نے غیر مذاہب والوں کو ایسے امتیازات عطا کئے جو آج تک کسی حکمران قوم نے دوسری قوم کو نہیں دئے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اس زمانہ میں کیا جبکہ دنیا میں مذہبی تعصب عام تھا۔ اور جبکہ دنیا کی کوئی سلطنت ان سے زیادہ قوی نہ تھی، اور اقلیتوں کا سوال اٹھانے کی کسی کجرات تو کیا کسی کے دل میں تصور بھی نہیں آسکتا تھا۔

ایڈمنڈ انکلیفٹ ————— سابق سفیر متعینہ قسطنطنیہ لکھتا ہے :

”جو رعایت اور خاص حقوق عیسائی باشندوں کو سلطنت میں حاصل ہیں وہ خالص مذہبی ہیں اور مذہبی آزادی کی حیرت انگیز مثال پیش کرتے ہیں۔ تمام اقوام کو نہایت وسیع ملکی حقوق حاصل ہیں، اور ایک طرح سے انہیں اپنی اندرونی اور عالمی زندگی میں ایسی خود مختاری حاصل ہے، جو کسی دوسری سلطنت نے اپنی رعایا کو عطا نہیں کی۔ (دی ٹرسس — (فرنجی) ص ۲۶)

۱۸۵۹ء میں عہد نامہ پیرس کے مبادیات طے کرنے کے لئے جو کمیشن قسطنطنیہ گیا تھا اس نے دورانِ مباحثہ میں اس امر کو تسلیم کیا کہ ترکی میں رعایا کو جو حقوق و مراعات حاصل ہیں، وہ اس قدر غیر معمولی ہیں کہ خود مختار حکومت بہ مشکل اس کو گوارا کر سکتی ہے۔ ان سب کے ساتھ عیسائی اقوام ان ملکی سیاسی حقوق سے بھی مستفید ہوتی ہیں، جو عام قانون کی رو سے ترکوں کو حاصل ہیں۔ اس طرح ترک خود اپنے ہی ملک میں قلیل التعداد جماعتوں سے قانون میں فرد تر ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی حکومت بھی ایسی ہے جو یہ تعصب کی ان مثالوں میں ایک بھی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ترکوں نے جب ایشیا میں فتوحات حاصل کیں تو ان کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا کہ وہی قوم کے مذہبی یا معاشرتی معاملات میں دخل نہ دیتے۔ یہی پالیسی انہوں نے بازنطینی سلطنت کے جو علاقے فتح کئے وہاں بھی قائم رکھی۔ اور اس مصالحانہ اور فیاضانہ پالیسی کی بدولت مفتوحہ اقوام ہلاچوں و چرا ترکوں کی حلقہ بگوش ہوتی گئیں۔

سلطان ارخان نے اعلان کیا تھا کہ :

”سلطنت عثمانیہ میں عیسائیوں کو وہی درجہ اور حقوق حاصل ہوں گے۔ جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ ان کے گرجے اور معابد محفوظ رہیں گے۔ نئے گرجوں اور معابدوں کی تعمیر کی کامل آزادی ہوگی عیسائیوں کی جان و مال اور آبرو کے تحفظ کی سلطنت ترکیہ ذمہ دار ہوگی۔ اگر کسی عیسائی کو ایک خواہش بھی آئے گی تو ایسا کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی، اور عیسائیوں کو ان کے نقصانات کا معاوضہ دیا جائے گا۔“

بازنقیم کا مورخ جس نے قسطنطنیہ کی فتح کا حال لکھا ہے، لکھتا ہے کہ :
 "بازنید جیسا حشم ناک سلطان بھی عیسائیوں کے ساتھ فیاضی اور دریا دلی سے پیش آیا
 اور عیسائیوں کو اپنے دربار میں داخل کر کے ان کے دلوں کو تسخیر کیا۔"

سلطان مراد ثانی کو عدالتوں کے انتظام کی طرف توجہ کرنے سے نہایت شہرت حاصل
 ہوئی اور ان تمام خرابیوں کی اصلاح ہو گئی، جو عیسائی شہنشاہان روم کے وقت کی تھیں۔ ترکی
 حکام میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے رعایا پر ظلم کئے، سخت سزائیں دیں۔
 یونانی ادبیات کا مشہور مورخ کروم بائر لکھتا ہے :

"قسطنطنیہ کے سقوط کے عین ماقبل زمانے میں بیزنطینیوں کو لاطینی اہل مغرب سے کچھ اتنی
 شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اسلام سے نفرت پر غالب آ گئی تھی اور بکثرت تالیفوں میں نہ صرف
 یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں پڑنا لاطینیوں کے ہاتھوں میں پڑنے
 سے بہتر نہ ہوگا؟ اس سوال کا اثبات میں جواب دیا جاتا رہا۔"

قسطنطنیہ کو جب سلطان محمد فاتح نے فتح کر لیا تو عیسائی لرز رہے تھے کہ نہ جانے ان
 کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن عیسائی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی دیرینہ دشمنی کے باوجود
 ان کے ساتھ بڑی رواداری اور محبت کا سلوک کیا گیا۔ انہیں مذہبی رسوم ادا کرنے کی پوری آزادی
 دے دی گئی، اور گرجاؤں کا تحفظ کا پورا انتظام کر دیا گیا۔

مسٹر آرنلڈ سلطان کی اس رواداری پر رائے زنی کرتے ہوئے لکھتا ہے :

"سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے اور شہر میں امن ہونے کے بعد پہلا انتظام
 یہ کیا کہ یونانی کلیسا کا حامی اور سرپرست بنا تاکہ عیسائی اس کی اطاعت قبول کریں۔ عیسائیوں پر سختی ہونے
 کی مانعت کر دی اور ایک فرمان جاری کیا جس کے بموجب قسطنطنیہ کے لئے بطریق کو اور اس کے
 جانشینوں اور ماتحت اسقفوں کو قدیم امتیازات جو حکومت سابقہ میں ان کو حاصل تھے، دئے
 گئے اور جو دلیجے ان کی آمدنی کے تھے وہ بحال ہوئے، اور جن قواعد سے مستثنیٰ تھے، ان سے
 مستثنیٰ کئے گئے۔ گناہ دوس کو جو ترکوں کی فتح کے بعد قسطنطنیہ کا پہلا بطریق ہوا، سلطان نے
 اپنے ہاتھ سے وہ عصا عنایت فرمایا جو اس کے منصب کا نشان تھا، اور ایک خریطہ جس میں
 ایک ہزار اشرفیاں تھیں اور ایک گھوڑا جس پر بہت تکلف، کاماں تھا، اس کو دیا، اور اجازت
 دی کہ وہ اپنے قدیم سامان مجلس کے ساتھ شہر میں سوار ہو کر دورہ کرے۔"

عیسائیوں کو اختیار دیا گیا کہ مذہبی رسوم اپنے اپنے دستور کے مطابق علی الاعلان ادا کریں۔
(نئے تیسری جلد)

سلطان محمد ثانی کے عہد حکومت میں بہت سے ممتاز اور شریف عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یورنڈ سائرس ایک عرصہ دراز تک امریکی مشنری کی حیثیت سے ترکی میں مقیم رہے ہیں انہوں نے اپنے طویل دوران قیام میں ترکوں کو اچھی طرح دیکھا اور پرکھا۔ وہ ترکی کے مسلمانوں کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”ترکی افسر عموماً مہربان ہوتے ہیں۔ تمام تکالیف اور مصائب جو پروٹسٹنٹ مشن کو ترکی میں برداشت کرنی پڑی ہیں اس کے باعث وہ عیسائی رہنما اور کلیسا ہیں جو پروٹسٹنٹوں کے مخالف ہیں۔ ترکی عموماً متعل مزاج واقع ہوئے ہیں۔ قرآن میں خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اہل کتاب کو یعنی ان مذاہب کے ماننے والوں کو جو الہامی کتاب رکھتے ہیں، آزادی دینا چاہئے اور اس حکم کے بموجب عیسائیوں کے متعدد فرقے نیز یہودی اسلامی سلطنت کی حفاظت میں آگئے ہیں۔ اور بڑے آرام سے ہیں۔ روسیوں اور ترکوں میں یہی تو فرق ہے کہ ترکی میں عیسائیوں کے تمام فرقے مسلمانوں کی طرح آزادی کے ساتھ اپنے مدرسے اور کنبے قائم کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب میں بھی داخل کر سکتے ہیں، لیکن روس میں کسی کو بھی مذہبی آزادی حاصل نہیں۔ ترک لڑائی کے وقت نہایت خونخوار اور وحشی ہیں، لیکن صلح کے زمانے میں بہت متعل المزاج ہوتے ہیں۔ سیمی مذہب اور رعایا کے حق میں یقیناً یہ بہتر ہوگا کہ ترک یورپ میں رہیں۔“

اگر آں عثمان میں سے کبھی کسی سلطان نے رواداری کے راستہ سے سٹنے کی کوشش کی مسلم علماء نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ چنانچہ تاریخوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ سلطان سلیم اول نے جو عثمانیوں میں سے سب سے جابر حکمران تھا۔ مفتی اعظم شیخ جمالی سے دریافت کیا کہ ”ملک کا فتح کرنا بہتر ہے یا اقوام عالم کا مسلمان بنانا۔“ مفتی اعظم نے فرمایا۔ ”لوگوں کو مسلمان بنانا زیادہ ضروری ہے۔“ مفتی اعظم کے اس فتوے کے بعد سلطان سلیم نے عمال کو یہ ہدایت کردی کہ وہ ترکی عوام کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اور کہا کہ میری سلطنت میں جو غیر مسلم نظر آئے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔“

علامہ جمالی کو جب اس اعلان کا علم ہوا تو فوراً سلطان کے پاس گئے اور کہا :
”میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ

دعوت و تبلیغ کے ذریعہ غیر مسلموں کو حلقہ اسلام میں داخل کرنا ملک فتح کرنے سے بہتر ہے، لیکن آپ جو طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ غیر مسلموں سے جزیہ لے کر ان کے مذہب کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دیا جائے۔“

یہ سن کر سلطان سلیم نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالدہ ادیب خانم فرماتی ہیں کہ ”شیخ الاسلام جمال آفندی نے کہا کہ سلطان محمد فاتح نے رعایا کو جو مذہبی آزادی عطا کی ہے، سلطان سلیم کو ان کے حقوق کے بارے میں شبہ تھا۔ شیخ الاسلام نے تین بڑے جن کی عمر سو سو سال سے بھی زیادہ تھی، گواہ کے طور پر پیش کئے۔ یہ تینوں سلطان محمد فاتح کے جھنڈے کے نیچے ٹپکے تھے، اور انہوں نے یہ شہادت دی کہ واقعی یہ حقوق عطا کئے گئے تھے۔ سلطان سلیم کو یہ خیال ترک کر دینا پڑا کہ لوگوں کو جبراً مسلمان کر کے سلطنت میں اتحاد پیدا کرے۔“

یہ واقعہ کئی پہلوؤں سے اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سلیم کا ساتھی جس نے خدا جانے کتنے وزیروں کو قتل کر دیا، شیخ الاسلام کے آگے جو قانون اور شریعت کا نمائندہ ہے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت تک سلطنت عثمانی کا نظام اور اس کے اصول بڑے بڑے سلطان کی شخصیت سے زیادہ قوی تھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جمال آفندی اور تینوں بڑے سپاہیوں میں عثمانی قومیت کا احساس اس حد تک موجود تھا کہ وہ دل سے چاہتے ہوں کہ سارا ملک مسلمان ہو جائے، مگر انہوں نے اپنی سلطنت کے اصول کی حمایت فرض سمجھی۔

یونان کی فتح کے بعد ترکوں نے یونانی عیسائیوں کے ساتھ جیسی رواداری اور محبت کا سلوک کیا۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ایل سن فلیس اپنی کتاب ”یونان کی جنگ آزادی“ میں لکھتا ہے : ”سلطان کی عیسائی رعایا اپنے مذہبی ارکان کے ادا کرنے، دولت جمع کرنے، اور جس طرح چاہے تعلیم حاصل کرنے میں بالکل آزاد تھی۔ عیسائی کلیسیا نیز حکومت کے اونچے درجے تک ترقی کر سکتا تھا، تہرجان باب عالی یا کسی صوبہ کا گورنر ہو سکتا تھا۔“

سلطان سلیمان ثانی کا وزیر مصطفیٰ کوبرلی عیسائیوں کے حقوق کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھتا تھا۔ اگر کسی ترکی افسر کے ہاتھوں عیسائیوں پر زیادتی ہوتی تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ اس نے احکام جاری کر رکھے تھے کہ جب سلطانی فوج عیسائی آبادی سے ہو کر گزرے اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بازار کے نرخ کے مطابق نقد قیمت ادا کر کے اشیاء خریدے۔ زبردستی کوئی چیز نہ لی جائے۔

سلطان محمود ثانی نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے جو کچھ کہا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکوں کی اسٹیٹ پالیسی کیا تھی۔ سلطان کے الفاظ یہ تھے :

”مسلمان صرف مسجدوں میں مسلمان سمجھے جائیں، عیسائی گرجوں میں، اور یہودی اپنی عبادت گاہوں میں یہودی تصور کئے جائیں، لیکن جب اپنی عبادت گاہوں سے باہر ہوں جہاں وہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کیساں سیاسی حقوق اور میری پدلانہ حمایت سے بالاسوات متمتع ہوں۔“

مؤرخ ڈیوید پر کا بیان ہے کہ انصاف و عدالت اور مذہبی بے تخصیصی میں اپنے عہد کے تمام عیسائی دنیا پر ترکوں کو وہی فوقیت رہی ہے، جو چھٹی صدی عیسوی میں عربوں کو تنزل یافتہ بیزنٹائن کے مقابلہ میں تمام یورپ پر حاصل تھی۔“

پندرہویں صدی کے اخیر میں ہسپانیہ کے مظلوم یونانی جب کلیسائی حکومت کے مظالم سے تنگ اگر وطن سے نکلے تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے دامن میں ہی پناہ لی۔ اٹھارویں صدی کے کچھ روز پہلے سلیشیا کے پروٹسٹنٹ بھی اسی تقنا میں رہتے تھے کہ جب موقع ملے ترکی ممالک میں جا کر آباد ہوں۔ ۱۸۳۰ء میں جب کاسک روسی بے گھر ہوئے تو انہیں بھی کہیں پناہ ملی تو آں عثمان کے دامن میں ملی۔

کرنل جیمز بیکر کا حسب ذیل تاریخی بیان خاص طور پر قابل مطالعہ ہے کہ ایک شخص عارض برنکوچ نے جو گرے یک چرچ کا پیر و تھا، ایک رومن کیتھولک شخص ایناڈس سے پرچھا کہ اگر تم کسی مسلم ملک میں فتح یاب ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ تمام باشندوں کو جبراً رومن کیتھولک بناؤں گا۔ اس کے بعد برنکوچ سلطان ترکی کی خدمت میں گیا اور ان سے سوال کیا کہ اگر تم کسی عیسائی ملک پر فتح یاب ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ وہاں سے اسے جواب ملا کہ میں ہر مسجد کے قریب ایک گرجا بناؤں گا۔ اور تمام لوگوں کو اجازت دوں گا کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق خواہ مسجدوں میں مسجد کریں یا گرجاؤں میں صلیب کے سامنے جھکیں۔ جب اہل سر و پاس نے یہ سنا تو انہوں نے لیٹن چرچ کے محکوم بننے کے مقابلہ میں سلطان کی اطاعت کو زیادہ پسند کیا۔ (ترکی ان یورپ از جیمز بیکر ۱۸۶۹ء)

ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مفتی سے دریافت کیا گیا کہ اگر گیارہ مسلمان کسی ایسے عیسائی کو بے گناہ قتل کر دیں جو بادشاہ کی رعیت ہو اور جزیہ بھی ادا کرتا ہو تو کیا کیا جائے گا؟ مفتی نے جواب دیا کہ اگر ایک ہزار اور ایک مسلمان بھی ہوں گے تب بھی وہ سب کے سب قتل کئے جائیں گے۔“

چارلس ولیم لکھتا ہے کہ : میں بلا تامل اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ ترکی حکام حکومت عثمانیہ کے اس حصہ میں عیسائیوں اور یہودیوں سے نہایت درجہ مصالحت کا برتاؤ کرتے تھے اور میں نے کبھی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں سنا جس میں انہوں نے ان سے برا برتاؤ کیا ہو یا بڑے جھگڑے ہوں۔ درحقیقت جہاں تک میرا تجربہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان عیسائیوں کے معاملہ میں بہت متحمل ہیں۔ عیسائیوں کو وہی حقوق اور رعایتیں حاصل ہیں جو ان کے مسلمان بھائیوں کو۔ اور اگرچہ انصاف بہت مستعدی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، لیکن بے رو رعایت کیا جاتا ہے۔

مورخ اسٹیلین پول لکھتا ہے : عیسائی آبادی کے ساتھ عثمانی سپاہیوں اور افسروں کا رویہ بہتر تھا، وہ انہیں اہل کتاب کا درجہ دیتے تھے، اور کسی قسم کی سختی نہ کرتے تھے، عثمان کی اسلامی رواداری اور اس کی اچھی حکومت سے متاثر ہو کر کوسہ میکانل نامی عظیم رومی لیڈر اور کمانڈر نے اسلام قبول کر لیا، اور عثمانی حکومت کی توسیع میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس عیسائی خاندان نے صدق دل سے اسلام قبول کیا اور رومی جانبازوں کے جھکے چھڑا دیے۔ یہی نہیں بلکہ اور بہت سے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کے اخلاقی اصولوں کی زبردست فتح تھی۔ (سلاطین ترکیہ) ایشیائے کوچک میں جو عثمانیوں کی طاقت کا مرکز اور ان کا گہوارہ تھا۔ اور جہاں وہ کافی اکثریت میں تھے، سلطان (عبدالحمید) کی عیسائی رعایا کا جائزہ لینے کے بعد دو گنا لکھتی ہے کہ اعلیٰ عہدوں پر عیسائیوں کی تعداد آرتینڈ میں کیتھولک نیشنلسٹ مجسٹریٹوں سے کہیں زیادہ ہے اور مکہ و کٹریہ حکومت کی بنسبت سلطان عبدالحمید کے زیر سایہ مذہب کسی شخص کی ترقی میں بہت کم مائع ہوتا ہے۔ ایشیائی روم میں بہت کم مائع ہوتا ہے۔ ایشیائی روم میں اکثر صوبوں کا انتظام عیسائی گورنروں کے سپرد ہے اور بے شک تکالیف ان ہی گورنروں کے تعصب اور ان کی مذہبی عداوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ (لین پول)

جدید عثمانی قانون کی رو سے سرکاری خدمات کے لئے کوئی نسلی و مذہبی امتیاز نہیں ہے۔ ہر شخص کا حق مساوی تسلیم کیا گیا ہے اور سب حکومت کے دفاتر میں بغیر امتیاز مسلم اور غیر مسلم جگہ پا سکتے ہیں۔ (دنیا کا جغرافیہ جدید مرتبہ ایسی ایٹیس ص ۲۵۵)

بیان کے لئے۔ کیونکہ تاکید سے تائیدیں اولیٰ ہے۔ اور عطف تفسیری مجازاً ہوتا ہے۔ اور وہ بھی دہاں جہاں اسکی مجازیت پر قرآن واضح موجود ہوں۔ مگر ان آیات کا سیاق و سباق اور شان نزول قطعاً اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ جہاں عطف تفسیری نہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تعمیل عصیان سے رکنے اور آپ کے فیصلہ جات پر بلا چون و چرا رضا مند رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ احکام صرف وہی نہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ حرام و حلال چیزیں صرف وہی نہیں۔ جنکا ذکر قرآن عظیم میں آچکا ہے۔ بلکہ بہت سے احکام اور بہت سی چیزوں کی حلت و حرمت اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور آپ نے امت پر واضح کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

عن المتقدم بن معد كريب قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذ انتم
القرآن والمثلثة معه الا يشك رجل
شعبان على اريكته يقول عديكم
بجدة القرآن فما وجدتم فيه من حلال
فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام
فحرموه وان ما حرم رسول الله كما

حرم الله الا لا يحل لكم الخمار الاهل
والاكل ذى ناب من السباع ولا لقطه
معاهد الا ان يستغنى عنها صاحبها الخ
نے بھی بعض چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ خبر دار تمہارے لئے پالتو گدھے حلال نہیں ہیں۔ اور کچلیوں سے چیر بھاپڑ کرنے والے دندے حلال نہیں۔ اور کسی معاہد قوم (کافر) کی گرمی پڑی چیز حلال نہیں۔ مگر یہ کہ اس کا مالک اس سے مستغنی ہو جائے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۹۔ بحوالہ ابو داؤد والدارمی وابن ماجہ)

ایک دوسری حدیث میں یوں ہے کہ حضرت عراض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور فرمایا :

ایحییٰ احدکم متکئا علی اریکتہ کیا تم میں سے کوئی شخص نہ چوں پر تکیہ لگا کر یہ

يَنْظُرُ اِنَّ اللَّهَ لَمْ يَحْرَمِ شَيْئًا
الاماني هذه القرأت الاواني والله
قد امرت ووعظت وخصيت
عن اشياء امثال هذه القرأت والقر
الحج (مشکوٰۃ ص ۲۹ رواہ ابو داؤد)
گمان کرے گا کہ اللہ نے صرف وہی کچھ حرام
کیا ہے جو قرآن میں مذکور ہے۔ خبردار بیشک
اللہ کی قسم میں نے بھی بہت سی چیزوں کا
حکم دیا۔ اور وصیت کی اور بہت سی چیزوں
سے منع کیا ہے۔ جو قرآن میں نہیں ہیں۔ بلکہ اس
سے بھی زیادہ ہیں۔

یہ دو حدیثیں زمانہ حال کے منکرین حدیث کے متعلق حروف صحیح پیش گوئی ہیں۔ اعاذ اللہ
من مصداقہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو شرعاً محبت تسلیم نہ کیا جائے تو حلال و حرام
کا دائرہ بہت ہی محدود ہو گا۔ کیونکہ قرآن کریم میں تو بنیادی طور پر صرف ان چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔
جنکو مشرکین عرب بلا دلیل حلال سمجھتے تھے اور اس کے مقابل اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام
مظہر رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر رہے ہیں :

قل لا اجد فیما اوحی الی محرماً علی
ما طم یطعمہ الا ان یکون میتة
اور ما مسفوحاً وطم خضر بر فاسد
رجس او فسقا اهل لغير الله به
(الانعام - ع - ۱۸)
آپ فرما دیجیے جو وہی میری طرف کی گئی ہے
اس میں کھانے والے پر میں کسی چیز کو حرام
نہیں پاتا۔ جو اس کو کھا دے۔ مگر یہ کہ وہ چیز
مروار ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ (تمام
اجزا سمیت) ناپاک ہے۔ یا ناجائز ذبیحہ

ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔

یہ آیت تقریباً اسی مضمون سے دیگر تین مقامات پر بھی آئی ہے، جس میں ان چار قسم کی چیزوں کو
حرام قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حصر حقیقی نہیں۔ کہ ماکولات میں صرف یہی چار چیزیں حرام ہوں
اور باقی دنیا کی سب چیزیں حلال ہوں۔ بلکہ یہ حصر اضافی ہے۔ اور ان جانوروں کی بہ نسبت ہے جن کو
مشرکین از خود حرام سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ دودھ اور کوب و بار برداری کے منافع بھی جائز نہیں سمجھتے
تھے۔ سر اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں قطعاً حرام کی ہیں۔
مگر بعض کو تم حلال سمجھ بیٹھے ہو۔ اور ان کے علاوہ بحیرہ مسائبہ اور حام و حیلہ جانور تو حلال
کئے ہیں، مگر تم از خود انہیں حرام سمجھتے ہو۔

معلوم ہوا کہ اس آیت میں حرام و حلال سب اشیاء کی تفصیل نہیں۔ بلکہ بہت سی چیزوں کی

حلت و حرمت اور ان کے احکام کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر موقوف کر دی۔ چنانچہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ میں فرماتے ہیں :

يَا مَعْزُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَخْلَعُ عَنْ يَدَيْهِ الْحِمْلُ كُلَّهُ يَوْمَ الْمُنْكَرِ تَتَلَوْنَهَا وَلَهُ الْفَيْضُ الْمَعْلُومُ بِمَا يُرِيدُ وَهُوَ رَكُوعٌ يُصَلِّيُ سَجْدَةً كَذَلِكَ نَبَيِّنُ الْآيَاتِ وَالْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

علیہم الخبائث - آیت - اعراف - ۱۵ ان کے لئے پاکیزہ و ستھری چیزوں کی حلت بیان کرتا ہے۔ اور گندی و ناپاک چیزوں کی حرمت بیان کرتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اشیاء کی حلت و حرمت کی تمیزیں شارع علیہ اسلام کا ایک اہم اور مستقل منصب ہے جسکی بدولت وہ امت کے سامنے اشیاء کے شرعی احکام تفصیلاً بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آیات میں بھی تحریم و تحلیل کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ تحلیل و تحریم کی یہ نسبت آقا و مآد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگرچہ مجازی اور تمثیلی کے درجے میں ہے۔ (کیونکہ نصوص قطعہ صریحہ کے علاوہ باجماع است محل و محرم اور شارع حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے۔ بنی اور رسول تو وحی خفی کے ذریعہ اس کے احکام کا مبعین اور شارح ہوتا ہے۔ لہذا ان آیات سے آپ کے مختار کل و فعال لما یرید ہونے یا شارع حقیقی ہونے پر اہل بدعت کا استدلال قطعاً غلط ہے۔ مگر ان سے اتنا ضرور معلوم ہوتا کہ بہت سی اشیاء کی حلت و حرمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اسی کا نام سنت و حدیث ہے اور ہمارے لئے قابل تسلیم اور واجب العمل ہے۔

اب اگر قرآن کریم کی مذکورہ آیات کے ظاہری مفہوم کے پیش نظر صرف ان چار قسم کی چیزوں کو حرام مانا جائے اور انکی حلال و حرام فرمودہ اشیاء کو چھوڑ دیا جائے تو بہت سی حلال چیزوں کو ہم اس لئے چھوڑ بیٹھیں گے کہ ان کی حلت کا قرآن کریم میں صاف ذکر نہیں، اور دیگر شرعی دلیل ہمارے لئے حجت نہیں تو یہ چیز مشتبہ بین الحرام و الحلال ٹھہریں تو عقائد کے قانون مسلمہ کے پیش نظر مشتبہ اور خطرناک چیز سے بچنا بہتر ہے۔ اور بہت سی حرام چیزوں کو ہم حلال سمجھیں گے۔ کیونکہ قرآن میں ان کی حرمت کا دھجود نہیں اور شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام یا اجماع امت کی حرمت حجت نہیں۔ تراویح تو رکعت، بھیریا، بلی، چوٹا ٹھیل، گدھ وغیرہ قطعی حرام جانوروں کی حلت لازم آئے گی العیاذ باللہ۔

الغرض انکی بیان کردہ حلت و حرمت یقیناً حجت ہے اور سورۃ اعراف مذکورہ آیت کریمہ حجت حدیث پر آفتاب نصف النہار کی طرح روشن دلیل ہے۔

ایک نکتہ | جن آیات میں اطاعت اللہ کی طرح اطاعت رسول کا صریح حکم ہے۔ مندرجہ حدیث ان سے یوں غلط فہمی کر لیتے ہیں کہ آپ کی اطاعت وقتی اور عارضی تھی۔ دائمی اور مستقل ہر امتی کیلئے نہ تھی۔ چونکہ آپ ان کے سربراہ مملکت، سپہ سالار یا محکم اعلیٰ ہوتے تھے۔ تو اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات تک آپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی اطاعت نہیں۔ بلکہ اس کے قائم مقام مرکز ملت کے احکام کی اتباع واجب ہے۔ (ملاحظہ ہو طلوع اسلام)

مگر ان کا یہ کہنا سراسر باطل اور جہالت کی بڑی دلیل ہے۔ اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں نبی اطاعت کا حکم دیا اطمینان اللہ والی رسول فرمایا۔ یعنی اپنی اطاعت کیلئے تو اپنا اسم ذاتی و جلالی لفظ اللہ جو تمام صفات کمائیہ کو جامع ہے۔ منتخب فرمایا۔ جس سے اشارہ نکلا کہ اس ذات کی اطاعت کرو جو۔ ازل سے ابد تک موجود رہے گی۔ اور اس کے حق میں فناء و عدم کا تصور ہی نہیں۔ لہذا اسماء صفاتیہ پر اسم ذاتی کو ترجیح دی۔ لیکن اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو آپ کے اسم ذاتی سے بیان نہیں فرمایا کہ: اطیعوا محمداً و اطیعوا احمداً کہا جاتا۔ تاکہ آپ کے وجود ذات سے اطاعت لازم ہوتی۔ اور نہ ہی کسی ایسے وصف کے کیا جو آپ کے ساتھ مختص نہیں۔ بلکہ تو یکہ انبیاء علیہم السلام میں بھی مشترک ہے۔ اور تا قیامت اس کا انکسار آپ سے ممکن نہیں۔ اور اسے فناء نہیں۔ اور وہ وصف رسالت ہے۔

تو اطمینان اللہ والی رسول۔ کہہ کر یہ اشارہ فرما دیا کہ نبی کی اطاعت بحیثیت وجود ذات یا حیات کے لازم نہیں ہوتی، ورنہ دعویٰ نبوت سے قبل بھی اطاعت فرض ہونی چاہئے۔ بلکہ بحیثیت رسول اور نبی ہونے کے اطاعت فرض ہوتی ہے۔ مکان و زمان قوم و نسل کے لحاظ سے اگر نبوت محدود ہوگی تو اس کی اطاعت کا وجوب بھی اس طرح محدود ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں چونکہ محدود زمان و مکان اور خاص اقوام پر مشتمل تھیں۔ لہذا اب ہم پر ان کی اطاعت لازم نہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے ایک حدیث یوں آتی ہے۔

عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم	حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری حضور صلی اللہ
حین اتاہ عمر فقال انا لسمع احادیث	علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے
من یہود تعجبوا انک تشرع ان تکتب	پاس حضرت عمر فاروق عظیم آئے اور کہا کہ
بعضنا فقال امضوا کون انتم کما	ہم یہود سے کہہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں
سمعتکم الیہود والنصارى لعنہ	پسند آتی ہیں۔ آپ کیا اہانت دیتے

جنتکم بیضاء نقیۃ و یوکان
موسى حیا ما وسعہ الا تباعی
(رواہ احمد و البیہقی فی شعبۃ الایمان)
ہیں کہ ہم ان سے کچھ لکھ لیا کریں۔ تو آپ
نے خشکیوں ہو کر فرمایا کہ کیا تم بھی (اپنی
شرعیات کے معاملے میں) یہود و نصاریٰ
کی طرح متغیر ہونے والے ہو۔ بیشک میں
مشکوٰۃ ص ۳

تمہارے پاس پیکار شریعت اور ہر قسم کے نقائص سے پاک نظام لایا ہوں۔ اگر
آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں کوئی
چارہ کار نہ تھا۔

معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کا نبوتوں کا زمانہ محدود تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے
تاقیامت سر اجا مینرا (عالم دنیا کو نور ہدایت سے منور کرنے والا سورج) بن کر آنے سے اعلیٰ اطاعت
واجب نہ رہی۔ اب صرف تاقیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہر شخص پر واجب ہے۔
مذکورہ ذیل آیت کریمہ سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کیلئے مطاع بن کر آیا۔ اور
امت کے ہر فرد پر بعد از وفات نبی بھی اطاعت واجب رہی تا آنکہ دوسرا نبی مبعوث نہ ہوا۔

وما ارسلنا من رسول الا یطاع
بأذن اللہ۔ النساء۔ ع۔ ۹
ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ مگر صرف اس
لئے کہ اللہ کے حکم سے اسکی فرمانبرداری اور
اطاعت کی جائے۔

جب وجوب اطاعت رسول اللہ کی طرح وصحف رسالت و نبوت کے ساتھ
الزم ہے۔ تو وجوب اطاعت تا وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وہی شخص کر سکتا ہے جو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو تا وفات (صرف ۲۳ سال کیلئے) نبی مانتا ہوا اور بعد از وفات نبوت کا منکر ہو۔ مگر
ہر شخص حضور فداہ ابی دہامی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل یا ایہا الناس افن رسول اللہ الیکم جمیعاً فرما دیجئے۔ اسے
روئے زمین کے تمام لوگوں میں تم سب کی طرف پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اور۔ وما ارسلناک الا خاتم
للناس لبشیراً و نذیراً۔ (سبا۔ ع۔ ۳) ہم نے آپ کو (تاقیامت) تمام لوگوں کیلئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔
اور تبارک الذی نزل العرفان علی عبده لیکون للعلیین نذیراً۔ (انزاق۔ ع۔ ۱) برکات دہندہ وہ
ذات ہے جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان فارق کتاب اس لئے اتاری کہ وہ سب بہانوں
کے لئے نبی ہو۔۔۔ جیسی آیت کریمہ کے پیش نظر خاتم الرسل والا نبیاء اور تاقیامت۔ بلا تفریق تمام
اقوام و مل اور روئے زمین کے ہر خطہ کے جن و انس کیلئے نبی برحق مانتا ہے۔ اور آپ کی نبوت میں زمانی

مکانی یا قومی کسی قسم کی تخصیص نہیں سمجھتا۔ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور لائحہ عمل کو ہر زمانہ کیلئے کافی و شافی اور قابل عمل سمجھتا ہے۔ اور ہر زمانہ کے نشیب و فراز میں احکام قرآنی کی توضیح و تشریح کیلئے حدیث نبوی کی اہمیت اور ضرورت کا قائل ہے۔ وہ ایسی بیہودہ بات کی ہرگز جہالت نہیں کر سکتا۔

(ہذا ماعندہ واللہ اعلم)

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
فرادہ بیٹے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو ضرور میرا اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت
فرمائے گا۔ اور تمہارے سب گناہ بخش دیگا۔
اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔

(آل عمران - ۳۱)

مومن کا مطلوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی کامل محبت ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے مقبولیت اور محبوبیت کا کچھ مقام حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حصول کا واحد ذریعہ انحصار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری محبت و اطاعت میرے نبی کی اطاعت میں مضمر ہے۔ اس کی اطاعت کے بغیر میری اطاعت و محبت کا دعویٰ سراسر فریب ہے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقائد، عبادات، تبلیغ و ارشاد، سفر و حضر، امن و جنگ، معاملات و عقودات، سیاسیات، تہذیب و تمدن و اخلاق حسنہ اور معاشرتی امور وغیرہ ہر امر میں رضائے مولیٰ کے طالب اور اس کی محبت کے خواہاں ہوں گے اور اس کے استحصال میں ہر طریقے متعین کریں گے اور ان پر کامزن ہونے کا حکم فرمائیں گے۔ تمہیں بھی ہو بہو اسی طرح کرنا ہوگا۔ اور انہی کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ کے مطیع اور محب ہونے کی سند ملے گی ورنہ۔

خلافت پیبر کے راہ گزیدہ کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید
اس آیت کریمہ میں غیر مشروط طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو واجب اور رضائے مولیٰ کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ تو یہ انبیاء کرام کی معصومیت اور ان کی وجوب اطاعت پر ایک اہم دلیل ہے۔

مقدمت اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولامن انفسہم
یتلوا علیہم آیاتہ ویذکیرہم
وعلیہم الکتاب والحکمۃ وان
کانوا من قبل لغی ضلال متبین
(آل عمران - ۱۰۴)

اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے اور سکھاتا ہے، ان کو کتاب اور کام کی بات اور وہ تو پہلے سے صریح مگر ابھی میں تھے (ترجمہ حضرت شیخ الہند)

یہ آیت اپنے محل اور مقام کے مناسب الفاظ و صیغ کی معمولی تفسیر سے چار مقامات پر آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پار بنیادی اور اہم مناصب ذکر فرمائے ہیں۔ تلاوت آیات ۱۔ تزکیہ قلوب ۲۔ تعلیم و تفہیم کتاب ۳۔ تعلیم حکمت۔
 قرینہ اول۔ تلاوت آیات کا مطلب ظاہر ہے کہ بلاکم و بیش قرآنی الفاظ منطوقہ کو پڑھ کر سنا دیا جائے۔

دوسرا قرینہ۔ تزکیہ نفس ہے کہ آپ کی صحبت بابرکت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ آپ کی مجلس قدسیہ میں آجانے سے کفر و شرک، حسد و بغل، عناد و بغض وغیرہ اوصاف رذیلہ جو صدیقوں سے قلوب پر مستولی ہوتے تھے، ایک نگاہ توبہ سے کافور ہو جاتے تھے، اور آٹا فانا چند لمحوں میں دل کی دنیا بدل جاتی تھی اور ظلمت کدہ قلوب، شمع ہدایت بن کر دوسروں کے ہادی ہونے کے اہل بن جاتے تھے۔

تیسرا قرینہ کتاب اللہ کی تعلیم و تفہیم۔ اسکی تلاوت کے مغایر اور الگ چیز ہے۔ کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناظرین کے فہم و سمع کے مطابق تفسیرات اور الفاظ سے اس کے معنی اور مراد کو سمجھائیں گے۔ چنانچہ امام رازی تفسیر کبیر ص ۲۰۲ میں زیر آیت و یعلّمکم الکتاب والْحِکْمَہ کے لکھتے ہیں۔ اما قولہ تعالیٰ و یعلّمکم الکتاب اللہ تعالیٰ کا قول و یعلّمکم الکتاب فلیس ینکر ارا لا تلاوة القرآن غیر تعلیمہ ایماہ۔ مگر نہیں ہے، کیونکہ تلاوت قرآن تعلیم قرآن سے الگ چیز ہے۔ توبہ الفاظ اگرچہ آپ کے اپنے ہوں گے مگر معنی اللہ کی طرف سے القاء ہوگا۔ اور اصطلاحاً دونوں کو وحی کہتے ہیں، کیونکہ ارشاد ہے:

وما یسلط عن العصور ان ہو ہما لابی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دینی معاملے
 الا وحی یوحی۔ (الانعام: ۱۰۰) میں اپنی خواہش اور اپنی طرف سے کچھ نہیں
 کہتا کہ تو وحی خداوندی ہے، جو اس پر بھیجی جاتی ہے۔

اسی اس سے معلوم ہوا کہ جو عروم العتست لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تین چار سالوں کے سرا باقی سب لوگ لاکھوں کی تعداد میں مرتد ہو گئے۔ اور ان کے دلوں میں کفر و شرک اور بغض عزت نبوی بدستور بھرا ہوا تھا۔ (معاذ اللہ) تو وہ لوگ گویا حضور کو تزکیہ نفس کے منصب کا اہل ہی نہیں سمجھتے۔

توجہ و واقعات کے بغیر وہ ہزاروں امور جو ان کی سان نبوت سے صادر ہوئے ہیں (اور ان پر تنبیہ نہیں کی گئی) وہ سب کے سب نبوت تکلفی کے بعد تقطیع میں قرآن کی طرح ہیں۔ ہاں جسے میں قرآن سے مؤخر ہیں۔

چوتھا فریضہ تعلیم حکمت ہے۔ حکمت کا معنی و مصداق جمہور و مفسرین اور محدثین حکمت کا معنی سنت سے کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کے تقابل اور سیاق و سباق نظم قرآنی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور یہی اصح ہے۔ چنانچہ امام المفسرین ابوالفداء عماد الدین حافظ بن کثیر المتوفی ۷۷۵ھ اپنی شہرہ آفاق تفسیر صمدیہ پر لکھتے ہیں،

والمراد بالحکمة السنة قاله الحسن

ومقاله من حیات والموالک وغیرہم مقال بن حیان اور ابوالمالک وغیرہ مفسرین وقیل الغم فی الدین ولا منافاة۔

کے معنی دین کی سمجھ کے ہیں۔ مگر ان میں کوئی تضاد نہیں۔ (کیونکہ سنت ہی سے دین کا ثبوت حاصل ہوتا ہے۔)

امام رازی تفسیر کبیر ص ۲۰۶ میں لکھتے ہیں :

فما الحکمة ففی العلم بسائر الشریعة

الشیء یشتمل القرآن علی تفصیلهما

ولذا لک قال الشافعی رضی اللہ عنہ

الحکمة ہی سنة الرسول علیہ السلام۔

تو اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ المتوفی ۲۰۴ھ بھی حکمت کا معنی سنت نبوی کرتے ہیں۔ اور امام رازی بھی اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔

امام ابن کثیر ص ۴۲۲ سرور آل عمران کے تحت فرماتے ہیں، ویعلم الکتاب - وهو القرآن۔

والحکمة - وحی السنة - رسول انوار کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اور وہ قرآن ہے۔ اور حکمت کی اور وہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ چھ مقامات پر لفظ حکمت آیا ہے۔ ابن کثیر نے مختار تفسیر سنت سے کی ہے۔

علامہ ابوحیان اندلسی تفسیر البحر المحیط ص ۳۹۳ پر متعدد قریب قریب معنی اقوال نقل کرنے کے

بعد فرماتے ہیں :

ویمج ہذا الاقوال قولان

ان تمام اقوال کا حاصل اور بخیر و دو قول ہیں

ایک یہ کہ حکمت کا مصداق قرآن ہو۔ دوسرے
یہ کہ سنت ہو۔

تفسیر السعوی بر حاشیہ تفسیر کبیر ج ۳/۴ پر حکمت کا دوسرا معنی یہ ہے۔

وقیل المراد بالحکمة السنة - کچھ حضرات کا یہ قول ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔
قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی حکمت کو علوم نبوت کے ساتھ مختص کرتے ہیں اور یرت الحکمة کی تفسیر
میں فرماتے ہیں:

اعلم انما فاعل علی ما هو فی نفس
الامر الموصل الی رضاء اللہ تعالیٰ
والعمل بہ وذلك لا يتصور الا بالوحی
(تفسیر مظہری ج ۱ ص ۱۶)

یعنی واقعہ کے مطابق علم نافع جو اللہ کی رضا
کا ذریعہ بنے اور اس کے ساتھ عمل کی توفیق
بھی ہو اور اس کا تحقیق اور علم حق کے بغیر
نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ علوم و اعمال دراصل توحید

کے ہیں۔ اور ان کے واسطے سے دراثہ علامت کو نصیب ہوتے ہیں۔
اس تفصیل کے بعد اظہر من الشمس ہو گیا کہ حکمت کا جامع ترین مصداق حدیث و سنت یعنی علوم نبوت ہیں۔
علامہ ازلی حکمت کا عطف الکتاب پر ہے۔ اور عطف میں اصل معطوف و معطوف علیہ میں منایرت
ہے۔ اور انکی وحدانیت قرآن کی محتاج ہوتی ہے۔ لہذا اس سے غیر قرآن یعنی سنت مراد لینا بہر حال الٹی ہے۔
سنت بھی قرآن کی طرح منزل من اللہ ہے۔ چند آیات قرآنیہ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) وانزلنا اللہ الیک الكتاب والحکمة
(النساء - ع ۱۷)

اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب و حکمت کو
نازل کیا۔

(۲) واذکرو نعمۃ اللہ علیکم وما انزل
علیکم من الکتاب والحکمة
یظلمکم بہ۔ (البقرہ - ع ۲۹)

اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے
کی ہے۔ اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے
تم پر نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسکی تکلیف
کرتا ہے۔

(۳) واذکرون ما تیلح فیہ بینکم
من آیات اللہ والحکمة

امہات المؤمنین جو کچھ تمہارے گھروں میں
اللہ کی آیات اور (انکی تفسیر میں) حکمت کی

باقی تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان کو یاد کرتی رہو۔

اس آیت کریمہ میں آیات اللہ کے ساتھ حکمت کے متلو ہونے کی بھی تصریح ہے۔

سلطان العلماء

قاضی عزالدین ابن عبدالسلام

آپ کا نام عبدالعزیز ہے، سلسلہ نسب یہ ہے۔ عبدالعزیز ابن عبدالسلام ابن ابی القاسم ابن حسن ابن محمد ابن جہدب سلمی۔ آپ اپنے زمانے کے ان علماء اعلام میں سے ہیں جن کو تمام علماء عصر نے امام علماء تسلیم کر لیا ہے آپ کے زمانہ میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا۔ علم وزہد، تقویٰ و طہارت میں آپ مسلم کل تھے۔ امر اور نہی میں آپ اس درجہ پر تھے کہ جسکی نظیر نہیں مل سکتی۔ حق گوئی آپکی اس درجہ پر تھی کہ کبھی کوئی اس امر سے مانع نہیں آیا۔ دل کی قوت زبان کی فصاحت۔ قلم کی روانی سب ہی اوصاف چوٹی کے موجود تھے۔ آپ ان تمام فضائل و کمالات۔ اخلاق و ملکات میں اس درجہ پر تھے کہ آپ نے اپنی مثل و نظیر علماء عصر میں دیکھا۔ اور نہ جس کسی نے آپ کو دیکھ لیا اس نے آپ کا مثل و شاہ کوئی عالم دیکھا۔

آپ سلطان العلماء کے لقب سے مقرب تھے۔ لیکن یہ لقب آپ کو کسی شاہی دربار سے نہیں ملا تھا۔ بلکہ برگزیدہ علماء زمانہ نے آپکی شان و رفعت و مہم کو دیکھ کر یہ خطاب دیا۔ سب سے اول شیخ تقی الدین ابن قتیب العبد نے جو علم فقہ و حدیث میں یگانہ آفاق و مجتہد وقت تھے۔ اس خطاب سے آپکو مخاطب کیا ہے۔ اور پھر قاطبہ علماء عصر نے اس کو قبول کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ لقب بمنزلہ علم (نام) کے ہو گیا۔

یہ وہ زمانہ شروع علم اور کثرت علماء ربانین و عاملین کا تھا کہ ہر حصہ ملک میں ایک سے ایک بڑھ کر عالم ہر فن کے موجود تھے۔ ایسے وقت شیخ عزالدین کو یہ خطاب ملا اور تسلیم کیا جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔

سلطان العلماء کا ابتدائی زمانہ نہایت افلاس و تنگدستی کا تھا۔ عسرت سے بسر ہوتی تھی، محنت و مزدوری سے گزر اوقات کرتے تھے، اور اسی وجہ سے تحصیل علم کا وقت گزر گیا جو ان ہونے تک اسکی طرف توجہ کرنے کی نوبت نہ آئی۔ مگر سبب اسی اسباب کی پابند نہیں۔ نہ خاندان و دو دمان کی۔ خدا جسکو چاہتا ہے، اور جس وقت چاہتا ہے ان کی ان میں جس قدر چاہیے عطا فرما دیتا ہے۔ سلطان العلماء کے حالات زندگی جس قدر عظمت و رفعت ہیں، ایسے ہی ابتداء تحصیل کا واقعہ بھی عجیب ہے۔

ایک شب آپ دمشق کی مشہور جامع مسجد میں مقام کلاس کے اندر سوتے تھے۔ آپکو اختلام ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو عجب کشمکش میں تھے ایسی حالت میں سوتے رہنا تو گوارا نہ تھا، رات زیادہ باقی تھی، جامع مسجد کے دروازے صبح کو کھلتے تھے۔ گرم پانی سے غسل کرنے کیلئے اس وقت تک کا انتظار بھاری تھا۔ خواب گاہ کے سامنے ایک حوض تھا، فوراً اس تیخ پانی میں کود پڑے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ دمشق کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آپ نے غسل تو کر لیا۔ مگر سردی کی بے انتہا تکلیف اٹھائی۔ اسی حالت میں دوبارہ آنکھ لگ گئی تو پھر دوبارہ اختلام ہو گیا۔ آنکھ کھلنے پر دوبارہ آپ اسی طرح حوض میں کودے۔ اس مرتبہ شدت سردی سے آپ کو غش آ گیا۔ غرض دو مرتبہ تو یقیناً اور بظن غالب تین مرتبہ ایک ہی شب میں یہ واقع پیش آیا۔ شیخ نے حالت جنابت میں تھوڑی دیر بھی رہنا گوارا نہ کیا۔ اور اس طرح مہلک خطرہ میں اپنی جان کو ڈال کہ ہر مرتبہ غسل کر لیا۔ اگر کچھ صاحب مال و ثروت ہوتے۔ تو یہ احتمال ہو سکتا کہ ان کپڑوں کی جگہ ان سے زیادہ گرم لباس پہن لیں گے۔ یہاں تو وہی ایک لباس تھا۔ جس کو ہر مرتبہ غسل کے بعد پہن لیتے تھے، اور سردی کی شدت و صعوبت کو برداشت کرتے ہوئے ذرا غفلت و بیہوشی کی کیفیت پیش آتی تھی۔ تو پھر اختلام کی صورت میں امتحان و ابتداء وقت آجاتا تھا۔ مگر آپ کی مردانہ ہمت ہر مرتبہ ساتھ دیتی رہی۔

خداوند عالم کو ان کی یہ ادائیہ مستعدی و جہتی۔ اور اس قدر احتیاط کہ بادیہ و جواز و اباحت کے جنابت کی حالت میں رہنا گوارا نہ کیا۔ پسند آگئی۔ آخر مرتبہ غسل کرنے کے بعد لیٹے تو عجیب سے ایک آواز آئی۔ ابن عبدالسلام تم علم چاہتے ہو یا عمل۔ آپ نے اس کے جواب میں عرض کیا، علم چاہتا ہوں۔ کیونکہ علم ہی عمل کی طرف راہی ہوتا ہے۔ عمل بغیر علم کے ناقص و نامکمل بلکہ ایسچ ہے۔ آپ نے اس جواب میں دونوں باتوں علم و عمل کا سوال کیا۔ مگر یوں نہ کہا کہ دونوں چاہتا ہوں۔ اس میں آپ نے مذاہب کی کے ادب کو ملحوظ رکھا۔ اس میں یہ تھا، علم چاہتے ہو یا عمل۔ گویا دونوں باتوں میں سے ایک بات چاہو۔

اور اس طرح مذاغبی میں بھی اُن کے فہم و سلامت طبع کی آزمائش تھی۔ آپ عرض کر سکتے تھے، دونوں کو چاہتا ہوں، مگر نہیں، آپ نے مذاغبی کے طرز کو ملحوظ رکھ کر ایک خواہش کا اظہار اس طرح کیا، کہ اس میں دونوں چیزیں آئیں۔ اس لئے کہ مطلب آپ کا یہ تھا کہ مقصود عمل ہے۔ اور عمل بغیر علم کے ناقص و ناتمام ہے۔ اس لئے ایسا علم چاہتا ہوں جو عمل تک پہنچائے، وہ علم نہیں چاہتا جو نافع نہ ہو۔ آپ کی یہ عرض قبول ہوئی، صبح کو اٹھے تو دل میں تحصیل علم کا شوق موجزن تھا، اچھٹے ہی کتاب تہنیہ مصنفہ شیخ ابی اسحاق شیرازی کو ہاتھ میں لیا۔ یہ کتاب تہنیہ شافعی جماعت میں ایسی ہی مشہور و سنا دل ہے، جیسے قدوسی حنفیوں کے یہاں تھوڑی سی مدت میں اس کو یاد کر لیا، اور پھر طلب علم کی طرف توجہ تمام کی جب کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے زمانہ کے علماء میں سب سے بڑے شمار ہونے لگے اسی طرح ان کا یہ علم عمل کی طرف رہبر و راہی بن گیا۔ اور عبادت میں بھی سب سے فائق سمجھے جانے لگے۔ اپنے تمام علوم کو اپنے وقت کے اکابر و مشاہیر سے حاصل کیا۔ علم فقہ تو فخر الدین ابن عساکر سے اصول سیف الدین آمدی سے۔ علم حدیث کو اُمرت کے مشاہیر حفاظ حدیث سے مثل حافظ ابی محمد ابن حافظ ابی القاسم ابن عساکر شیخ الشیوخ عبداللطیف ابن اسماعیل وغیرہم ہے۔

جس طرح آپ نے بڑے بڑے اساتذہ فن سے تحصیل علم کی، اسی طرح آپ کے شاگرد بھی بڑے پایہ کے علماء ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے شیوخ و محدثین نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست میں شیخ ابن رتین العید۔ حافظ دیاہلی وغیرہ اکابر علماء داخل ہیں۔ آپ کی تحصیل علم کی ابتداء جس شان سے ہوئی، جس جدوجہد اور پابندی اوصناع و اطوار و سلف کے ساتھ علوم کی تحصیل کی۔ جیسے جیسے اکابر فن و اساتذہ و مشائخ کے سامنے زانو ادب نہ کر کے تفضیلت حاصل کیا۔ ان سب کا اقتضاء یہ ہی تھا کہ زمانہ طالب علمی سے ہی مقبولیت عامہ کے آثار ظاہر ہوتے گئے۔ تحصیل علوم کے بعد آپ دمشق ہی میں مقیم رہے۔ اور وہاں زاویہ عزالیہ (یہ زاویہ امام عزالی کی طرف منسوب ہے جس میں امام عزالی نے قیام فرمایا تھا) اور دوسری درسگاہوں میں سلسلہ درس جاری کر دیا اس کے ساتھ ہی جامع اموی (مشہور جامع مسجد دمشق) کی امامت و خطابت کا جلیل القدر منصب سلطان وقت کی طرف سے آپ کو سپرد ہوا۔ جن کی خدمات کو آپ نے اُسی انداز سے سرانجام دیا۔ جو ایک ربانی عالم متبع سنت قانع بدعات کے شایان شان تھا۔ ائمہ خطباء نے جن جن بدعات کا رواج دے دیا تھا، اُن سب کو مٹایا مثلاً ائمہ خطباء نے ایک بدعت یہ بھی جاری کر دی تھی کہ جب ممبر پر ہاتھ تھے تو تلوار سے ممبر کو کوٹتے تھے۔ گویا اپنے ممبر پر پہنچنے کا اعلان کرتے تھے۔ یہ محض

ایک بدعت اور رسم تھی۔ مگر اسکی ابتداء جس کسی نے جس نیت سے کی ہو۔ اب یہ فعل خطبہ کے افعال میں شمار ہونے لگا تھا ہر ایک امام و خطیب ایسا کرتا تھا۔ چونکہ اس پر بری نظریں اٹھتی تھیں۔ سلطان العلماء کا سنا بیٹھ گیا تھا۔ اُن کی عظمت و شہرت مقبولیت سب کچھ قلوب میں راسخ ہو چکی تھی۔ آپ نے ایسے وقت امامت و خطابت جامع اموی کو سنبھالا تھا۔ جبکہ آپ سے زیادہ اس منصب کے لئے کوئی مستحق و لائق نہ تھا۔ اس لئے آپ کو اپنے رسوخ مقبولیت استقامت و تصلب فی الدین اور ہیبت خدا واد کی وجہ سے یہ موقع ملا کہ آپ نے بدعات کا جو ائمہ و خطباء کی بدولت رواج پذیر ہو گئی تھیں، قلع قمع کر دیا۔

اس کے ساتھ اور بدعات کو بھی جنکا رواج دمشق وغیرہ میں ہو گیا تھا، اٹھانا شروع کر دیا۔ مثل صلوة رغائب کے جسکا رواج وہاں بہت تھا، جو نصف شعبان کی شب میں ادا کی جاتی تھی و علی ہذا۔ آپ برابر دمشق ہی میں مقیم رہے۔ لیکن وہاں کے حاکم الصالح اسمعیل معروف باب الخیش نے اپنی کسی ملکی ضرورت سے نصاریٰ فرنگ سے فوجی امداد لی تھی۔ اور اُس کے معاوضہ میں مسلمانوں کے تاریخی مقام صیدا اور سقیف اُن کے حوالہ کر دئے تو آپ کو یہ امر سخت ناگوار گذرا۔ کیونکہ آپ کو معلوم تھا، کہ نصاریٰ سے امداد لینا کسی دینی مصلحت پر مبنی نہ تھا بلکہ اُن کو ساتھ لیکر اپنی ولایت و حکومت کی حفاظت کے لئے مسلمان ملاطین سے متاثر کرنا، اور اپنی سلطنت کو مستقل بنانا تھا۔

سلطان العلماء جیسے متصلب فی الدین کی حمیت دینی اسکو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ نے اسی وقت اپنی ناراضی اور اس فعل سے ناخوشی کا اظہار فرمانے کے ساتھ ہی خطبہ میں والی دمشق کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ علامہ ابو عمر ابن الحاجب مالکی مصنف متن مشہور کافیہ نے بھی اس انکار و تشدد میں ان کا ساتھ دیا۔ سلطان دمشق کو اسکی اطلاع ہوئی تو اس پر غیظ و غضب طاری ہوا۔ یہ دونوں حضرات دمشق کو خیر باد کہہ کر مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔

آپ کی شہرت و عظمت تو تمام بلاد اسلامیہ میں پھیلی ہوئی تھی، راستہ میں مقام کرک پر گذر ہوا، تو وہاں کے نواب و حاکم نے شان و شوکت سے استقبال کر کے یہ درخواست کی کہ آپ اسی جگہ قیام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ شہر چھوٹا ہے، جو کام مجھ کو اپنے علم سے لینے ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ قاہرہ والہ سلطنت ملک مصر پہنچے۔ اس وقت مصر کا سلطان صلاح الدین فاتح بیت المقدس کا برادر زادہ ملک صالح نجم الدین ایوب تھا۔

سلطان صلاح الدین اور ان کے بھائی ملک کامل (جسکا بیٹا ملک صالح تھا) میں جو مادہ دینداری

قدر دانی اہل علم حمایت دین۔ ترویج سنت و باطت بدعت موجود تھا۔ وہ ان کی اولاد میں بھی کم و بیش باقی تھا۔ ان کا ملک جو شام و مصر کے تمام حدود کو شامل تھا، اب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہو گیا تھا۔ ہر حصہ پر انہیں میں کا ایک فرد حکمران تھا جو وہاں کا سلطان ہوتا تھا۔ چنانچہ دمشق و کرک وغیرہ سب اسی طرح تھے۔ مگر مصر میں جو سلطان رہتا تھا۔ اس کا رقبہ و درجہ ان سلطانین الیہ میں بڑا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی قوت و شوکت بھی زیادہ مانی جاتی تھی۔ کیونکہ ملک مصر بمقابلہ دوسرے ممالک کے وسیع مردم خیز، درینز اور کثیر آبادی پر مشتمل تھا۔ اور ایک زمانہ تک خلفاء فاطمیہ کے زیر نگین رہنے سے اس کی عظمت و وسعت میں بہت کچھ ترقی ہو چکی تھی۔

سلطان العلماء نے اپنے قیام کے اسی لئے ملک مصر میں پسند فرمایا کہ وہاں رہ کر دینی خدمات کو وسیع پیمانہ پر انجام دے سکیں گے۔ اور اگر وہاں کے سلطان نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو شوکت اسلام میں اس طرح بہت ترقی حاصل ہوگی۔

سلطان مصر کو آپ کی آمد آمد کی اطلاع پہنچی تو نہایت اکرام سے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور فوراً جامع عمرو بن العاص (مصر کی قدیم اور مشہور جامع مسجد جس کو حضرت عمرو بن العاص مشہور صحابی فاتح مصر نے تعمیر کیا تھا) کی خطابت آپ کے سپرد کی۔ اور ساتھ ہی قاہرہ کا منصب قضا اور اس کی ایک سمت وجہ قبی کی قضا بھی آپ کے سپرد کی۔ زمانہ دراز تک منصب قضا کی خدمات باحسن و جود آپ نے انجام دیں اور اس وقت آپ کو اظہار حق و اعزاز دین و تقصیب مذہبی کے پورے پورے مواقع ملے۔

اسی زمانہ میں ملک صالح سلطان مصر کے ایک چوٹی کے وزیر نے (جس کو اس زمانہ میں دستاؤدار کا لقب دیا جاتا تھا) جو گویا بمنزلہ نائب السلطنت کے ہوتا تھا جس کا نام فخر الدین ابن شیعہ الشیوخ تھا اور اس شخص کو علاوہ اپنے منصبی فرائض کے سلطان کے مزاج میں اس قدر دخل تھا کہ تمام امور سلطنت اسی کے سپرد تھے) یہ کارروائی کی کہ ایک مسجد کی چھت پر نوبت خانہ بنا دیا، جہاں معینہ اوقات میں نوبت بخوبی شروع ہوگئی۔

سلطان العلماء کو اس کی اطلاع ہوئی تو اپنے اختیارات منصب قضا کا نہایت صفائی و قوت سے استعمال فرمایا۔ کچھ پر واہ سلطان یا نائب السلطنت کے لال یا غضب کی نہ کی۔ اور نوبت خانہ کو فوراً منہدم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا حکم آپ نے یہ نافذ فرمایا کہ دستاؤدار فخر الدین بوجہ اس فعل شیعہ ناجائز و حرام کے درجہ فتنی کو پہنچ کر مردود الشہادۃ ہو گئے۔ ان کی شہادت کسی معاملہ میں کسی قاضی کے یہاں قبول نہ کی جاوے۔

ان احکام کا اثر سلطان وقت پر تو کچھ نہ ہوا۔ آپ کی عظمت اس کے دل میں دہی رہی مگر سلطان العلماء نے یہ خیال کر کے کہ جب سلطان اور نائب سلطان کے یہ سرکات ہیں تو میں کہاں تک ان کے احکام کو توڑوں گا، سکوت کر دیں تو مدامت ہے۔ خود منصب قضا سے مستعفی ہو گئے سلطان اور نائب سلطان نے بھی اسکو غنیمت سمجھا اور زیادہ اصرار دربارہ قبول منصب قضا ان پر نہ کیا۔

فخر الدین نائب السلطنت یہ سمجھے کہ سلطان العلماء کا مجھ کو مردود الشہادت بنادینا کیا اثر رکھتا ہے۔ یہ ایک حکم تھا جو ان کے قلم سے نکلا اور انہیں کے بستہ میں بنا دیا۔ عدالتہائے مصر کا کونسا قاضی دھاکم ایسا ہے جو میری شہادت کو قبول نہ کرے گا۔ مگر اس کا یہ خیال غلط تھا۔ فرض کر لو کہ مصر کی عدالتیں بوجہ رعب و قوت نائب السلطنت اس حکم کی تعمیل سے مقصر رہیں۔ لیکن سلطان العلماء کے احکام اس عام اثر کو جو ملک مصر سے متجاوز ہو کر شام و عراق وغیرہ ممالک اسلامیہ میں پھیلا ہوا تھا، کیونکر مٹا سکتا تھا۔ یہ خبر کہ نائب السلطنت مصر کو سلطان العلماء نے مردود الشہادت قرار دیا ہے، بغداد تک بھی پہنچ گئی خلیفہ المسلمین نے بھی اس کو سنا۔ اور جس طرح عام مسلمانوں نے دل سے اس کو قبول کیا تھا خلیفہ نے بھی قبول کیا۔

یہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ سلطان مصر ملک الملوک نے اپنے ایک سفیر کو کچھ پیام دیکر خلیفہ کی خدمت میں بھیجا۔ سفیر جب ایوان خلافت میں خلیفہ کے سامنے پیام سلطانانی پہنچا چکا تو خلیفہ نے سوال کیا کہ تم جو کچھ پیام لائے ہو سلطان نے خود تمہارے سامنے بیان کیا۔ یا تمہارے اور سلطان کے درمیان کوئی ذریعہ اور واسطہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ نہیں، سلطان سے تو میں نے نہیں سنا، نہ سلطان نے میرے سامنے کچھ بیان کیا، مجھ کو تو سلطان کی طرف سے نائب السلطنت فخر الدین نے یہ پیام دیا ہے خلیفہ نے فرمایا یہ فخر الدین وہی شخص ہے جس کا نام سلطان العلماء نے دفتر شہود سے کاٹ کر مردود الشہادت کر دیا ہے۔ ہم اسکی روایت قبول نہیں کر سکتے۔ سفیر یہ سن کر واپس ہوئے۔ سلطان سے سارا ماجرا عرض کیا۔ سلطان نے اپنا پیام اپنی زبان سے ادا کیا۔ سفیر نے دوبارہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور جب خلیفہ نے اسکو قبول کیا۔ اس واقعہ سے سلطان العلماء کی نہایت دیداری و حق گوئی، عظمت، شہرت و وسعت اثر کا حال معلوم ہوتا ہے۔

ۛۛ

از شیخ الحدیث مولانا عبد الحق مدظلہ
بلند پایہ حکمت و عظمت سے لبریز مواعظ کا مجموعہ
آفٹ طباعت، دوسو سے زائد صفحات، قیمت تین روپے
ٹخنے کا پتہ: مکتبہ حکمت اسلامیدر۔ نوشہرہ صدر

دعوات حق
جلد اول

اُمّتِ مسلمہ کا ایک بھولا بھوا باب جنوبی بحر الکاہل کی مسلم اقلیت

”الاسلام“ اور ایک مضمون جوائرنی جی سے متعلق اور اس کے علاوہ ایک عدد انگریزی میں لکھا ہوا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے مسلمانوں کے متعلق مضمون بھی آپ کی خدمتِ اقدس میں ارسال کر رہا ہوں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان تذکرہ بالامناہ میں کو ضروری تنظیم کے ساتھ اپنے مشہور و معروف اہنامہ الحق میں شائع فرما کر شکور و ممنون فرمادیں۔ مرثیوں اور دوسرے غیر مسلم لوگوں کی سرگرمیوں سے متعلق آپ کو اندازہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی اطلاع کے لئے چند ایک ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ :

- ۱۔ اس وقت جوائرنی جی سے ایک طالب علم ”احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور“ میں زیر تعلیم ہے۔
- ۲۔ تقریباً پانچ غالب علم جامعہ احمدیہ ربوہ“ میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
- ۳۔ تقریباً ۲ سند یافتہ احمدی عالم جوائرنی جی میں ربوہ مشن کی طرف سے سرگرم عمل ہیں۔
- ۴۔ سنہ ۱۹۶۶ء میں فی جی کی مردم شماری کے مطابق دونوں احمدیہ فرقوں کے دو ہزار دو سو مرثیائیں جن میں اکثریت مسلمانوں سے ہی مرتد ہونے والوں کی ہے۔

۵۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں اس وقت دو حافظ قرآن اور جناب مولانا بشیر احمد دیوان صاحب فارغ التحصیل دارالعلوم دیوبند ہندوستان ”بہی حقیقی اسلام کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔

۵۔ آپ کے اہنامہ الحق جلد نمبر ۲ شمارہ نمبر ۹ جون ۱۹۶۷ء کے صفحہ نمبر ۵ پر جس تنظیم کا ذکر آپ نے فرما رکھا ہے یہ خط اسی تنظیم سے متعلق ہے۔ تبدیلی اس وقت اس میں صرف یہ ہے کہ پہلے اس تبلیغی ادارہ کا نام

(BROTHERHOOD OF ISLAM) تھا۔ اب ہم نے اس کا نام تبدیل کر کے ”فیجی مسلم یوتھ آرگنائزیشن“

جس کا عربی نام رابکۃ الشباب المسلمین فیجی ہے۔ رکھ دیا ہے۔ میں اپنے اس ادارہ اور فیجی

کے مسلمانوں کی طرف سے آپ کے ان معنائین کا جو آپ اب تک شائع فرما چکے ہیں۔ اور ان معنائین کا بھی جو کہ اب ارسال کر رہا ہوں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
مع السلام۔ دعاگر۔ قادر بخش۔

جنوبی بحر الکاہل لاتعداد چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ ان جزائر پر ریاستہائے متحدہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی حکومت ہے، اور ان سے قبل ہالینڈ اور جرمنی نے ان پر حکومت کی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ تمام قومیں ایک ایک کر کے آزادی حاصل کرتی جا رہی ہیں۔ ان جزائر کے بسنے والوں میں بھی آزادی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور اقتدار کی منتقلی نہایت پرامن طریقے سے ہوئی۔ ان تمام جزائر میں مسلمان صرف نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور جزائر فجی میں آباد ہیں۔ اکثریت ان ممالک میں عیسائیوں کی ہے۔ مسلم آبادی عیسائیوں کے اس بحر عظیم میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہے۔

نیوزی لینڈ کے مسلمان | نیوزی لینڈ میں مسلمان بہت ہی قلیل تعداد میں ہیں یعنی وہاں کی دہائی لاکھ کی آبادی میں ان کی کل تعداد تقریباً ۵۰۰ ہے۔ یہاں اسلام ہندوستانی تاجروں اور بالخصوص گجراتی تاجروں کے ذریعے پھیلا جو یہاں مختلف اوقات میں کاروبار کے سلسلہ میں آتے رہے۔ حال ہی میں یورپ سے نقل مکانی کرنے والوں میں کچھ مسلمان البانیہ، بوسنیا اور ترکی سے یہاں آئے ہیں جو امریکی کے بھی کچھ مسلمان یہاں مستقل سکونت اختیار کر چکے ہیں۔

مذہبی امور کی نگرانی کیلئے مسلم تنظیمیں قائم کی گئی ہیں۔ آگ لینڈ جو کہ نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں کے مسلم طلبہ بھی ان تنظیموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ ابھی تک مسلمان اتنے بڑے شہر میں بھی اپنے لئے کوئی علیحدہ سکول یا مدرسہ قائم نہیں کر سکے۔ ولنگٹن نیوزی لینڈ کا دار الحکومت ہے۔ آگ لینڈ اور ولنگٹن میں مساجد تعمیر کرنے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ علماء اور جدید علوم سے واقف حضرات کی کمی بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت صرف ایک ہندوستان سے بلائے ہوئے عالم دین، اسلام کی سر بلندی کیلئے سرگرم عمل ہیں۔ جدید علوم سے واقف علماء کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور اس صورت حال کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مبلغین کی کمی کے پیش نظر اسلام کی دعوت عام لوگوں تک ابھی نہیں پہنچائی جاسکتی۔ اسلامی لٹریچر کی کمی بھی اس کا ایک سبب ہے، درود دل رکھنے والوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔

آسٹریلیا کے مسلمان | آسٹریلیا میں اسلام پہلے پہل ہندوستانی اور افغانی شہریوں کے ذریعہ پھیلا جنہیں اندرون ملک صحرائی خطوں میں نقل و حمل میں معذرت کے لئے بلایا گیا تھا۔ آسٹریلیا کی مجموعی آبادی ایک کروڑ ۲۵ لاکھ ہے، جن میں چودہ ہزار پانچ سو مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی یہ آبادی سفارتی نمائندوں، ایشیائی ممالک کے مسلمان طلبہ اور نقل مکانی کرنے والے مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ہجرت کرنے والے لوگ زیادہ تر البانیہ، یوگوسلاویہ، اردن، لبنان، قبرص و دیگر عرب ممالک ترکی، افغانستان، پاکستان، انڈونیشیا اور ملائیشیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ حال ہی میں ترکی اور آسٹریلیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ایک لاکھ ترک ترکی سے دس سال کے اندر نقل مکانی کر کے آسٹریلیا میں مستقل سکونت اختیار کریں گے۔ آسٹریلیا کے تقریباً تمام بڑے بڑے شہروں میں اب مسلمانوں کی کچھ کچھ آبادیاں ہیں۔

مختلف اسلامی سوسائٹیاں اور طلباء کی تنظیمیں نئی نسل کی تعلیم و تربیت کیلئے مسلم سکول کھولنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں۔ اس وقت وہاں تقریباً تمام ریاستوں میں مساجد اور اسلامی مراکز قائم ہیں، جن میں کلاسیں جاری ہیں۔ تاہم پھر بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کافی نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کوششیں تیز سے تیز کر دینی چاہئیں۔ مسلم بچوں کی تربیت کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام محض نام و غور کا ہی قائل نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہمد سے یکے بعد تک تمام مسائل کا حل موجود ہے۔

ایک بڑی وجہ جسکی وجہ سے آسٹریلیوی حکومت ان نقل مکانی کرنے والے مسلمانوں کو قبول کر رہی ہے، یہ ہے کہ مہاجرین ان کی غلامی میں رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ غیر مسلم اکثریت کے ساتھ مکمل مل کر مذہب سے بیگانہ بھی ہوتے جائیں گے۔ اس لئے جو مسلمان آسٹریلیا میں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو اس سلسلہ میں کافی حتماً رہنا چاہئے۔ اگر آسٹریلیوی حکومت صحیح معنوں میں نقل مکانی کے حق میں ہے تو اسے نقل مکانی کرنے والوں کی ضروریات زندگی بالخصوص مذہبی امور میں بھی وسیع الطرفی کا ثبوت دینا چاہئے، جیسا کہ ملک کی مسلمان تنظیموں نے وقتاً فوقتاً اس مسئلہ کو اٹھایا ہے۔ بالخصوص ترکی سے آنے والے مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی مخصوص مسلمان کانونیاں لبیکار رہیں تاکہ وہ اپنی مذہبی امور میں آزاد ہوں اور اپنی انفرادیت کو برقرار رکھ سکیں۔

آسٹریلیا میں پہلی مسجد جو کہ پرتھ (PERTH) میں واقع ہے۔ ۱۸۹۰ء میں افغانیوں نے تعمیر کی تھی اس کے علاوہ بھی مسلمانوں نے مختلف علاقوں میں مساجد تعمیر کیں جن میں کینیبرا (CANBERRA)

جو کہ آسٹریلیا کا دار الحکومت بھی ہے کی مسجد بالخصوص قابل ذکر ہے۔ جسکو مختلف مسلمان ممالک کے سفارتخانوں نے مل کر تعمیر کیا ہے۔ اور جس کے لئے جبکہ آسٹریلوی حکومت نے فراہم کی۔ حال ہی میں آسٹریلیا کے مسلمانوں نے ایک خوبصورت اور جدید ترین جو کہ برسبن (BRISBANE) میں ۳۱ ہزار آسٹریلوی ڈالر کی لاگت سے بنائی ہے، اور یہ رقم آسٹریلیا کے علاوہ نیوزی لینڈ اور جزائر فیجی کے مسلمانوں نے بھی اکٹھی کی ہے۔

آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک سوسائٹیز ”یہاں کے مسلمانوں کی ایک مرکزی تنظیم ہے۔ جس کا صدر دفتر ملبورن میں ہے اور شاخیں ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئنزلینڈ (QUEENSLAND) میں اسکی براخ کریسنٹ نامی ایک ماہنامہ بھی شائع کرتی ہے۔ اس مرکزی تنظیم نے ۱۹۶۸ء میں ایک تجارتی کمپنی کا بھی اجرا کیا ہے جو کہ مسلمان چلائیں گے۔ اس کا نام آسٹریلین کریسنٹ ٹریڈنگ کمپنی ہے۔ اس کے اہم مقاصد میں ایک مقصد آسٹریلوی مسلمانوں کے لئے حلال گوشت مہیا کرنا ہے جو کہ وہاں کے مسلمانوں کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ گوشت کو دیگر مسلم ممالک بالخصوص مشرق وسطیٰ کو بھی برآمد کیا جائیگا نیز تنظیم دوسرے ممالک کیساتھ تجارتی تعلقات برپا رکھے گی۔ سنی میں آیا ہے کہ آسٹریلوی حکومت اس کمپنی کے مقاصد کو اندرون ملک اور بیرون ملک فروغ دینے کیلئے کافی امداد دے رہی ہے۔ یہ کمپنی اپنے منافع میں سے آسٹریلیا میں مساجد اسلامی مراکز اور سکول تعمیر کرے گی۔

طلبا کے اندر بھی آسٹریلین فیڈریشن آف مسلم سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نامی ایک تنظیم قائم ہے جسکی شاخیں آسٹریلیا کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں ہیں۔ اس تنظیم کی بنیاد ۱۹۶۵ء میں برسبن (BRISBANE) میں تنظیم کے موجودہ صدر مسٹر ڈاکٹر رحمانی نے رکھی جو کہ کراچی (پاکستان) کے رہنے والے ہیں۔ اس وقت وہ کوئیز لینڈ یونیورسٹی میں فلسفہ میں پی۔ ایچ۔ ڈی کر رہے ہیں۔

طلبا: برادر ہی اس وقت ایک اسلامی رسالہ دی لائٹ (THE LIGHT) نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ان کوششوں پر ہم آسٹریلیا کے مسلم طلبا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان حالات میں یہاں پر مستند علماء کی اشد ضرورت ہے۔ نقل مکانی کرنے والوں کی زبان اور تعلیمی معیار بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے درمیان عام بول چال کیلئے انگریزی ہی رابطہ کے طور پر کام آتی ہے۔ جو کہ درحقیقت وہاں کی قومی دوسرا ہی زبان ہے۔ انگریزی زبان اسلامی لٹریچر کی فراہمی اور انگریزی جاننے والے علماء کی وافر تعداد ان مسائل کا بہترین حل ہے۔

اس وقت گو وہاں پر تبلیغ اسلام کا کام نہایت معمولی طور پر ہو رہا ہے۔ مگر پھر بھی طلباء

کے انفرادی میل جول کے باعث کچھ لوگ مشرق بہ اسلام ہو گئے ہیں۔ اور یہ چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان میں اسلام کو قبول کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بشرطیکہ ان کے سامنے صحیح معنوں میں اسلام کی دعوت کو پیش کیا جائے۔ ان حالات میں سب مسلمان ممالک پر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ کہ وہ وہاں اپنے طور پر مسلم سکول قائم کریں، اور وقتاً فوقتاً وہاں انگریزی سے واقف مبلغین کو بھیجیں۔ جہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آسٹریلیا اور برطانیہ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دونوں مذہب کو اب ماضی کا گم شدہ ورق سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک مذہب کو ماننا یا نہ ماننا پراپرٹیٹ معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ لہذا عیسائیت بحیثیت مذہب زہرِ بھونٹا طبقہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔

برائٹنی جی کے مسلمان | برائٹنی جی جی بحرالکابل جیسے وسیع و عریض سمندر میں تقریباً ۵۰ چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ہے۔ اسکی مجموعی آبادی ۵ لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس میں تقریباً ۵۰ فیصد ہندوستانی باشندے ہیں اور ۴۰ فیصد اصل آبادی ہے۔ یہ لوگ برائٹنی جی کی اس حبشی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ دراصل افریقہ میں بحیرہ ٹانگانیکا کے علاقہ سے آئے ہیں۔ آبادی کا کافی دس فیصد یورپی، چینی اور دوسرے جزائر کے باشندوں پر مشتمل ہے، تقریباً ۴۰ ہزار اہل سنت والجماعت عقیدہ کے مسلمان آباد ہیں جو کہ کل آبادی کا آٹھ فیصد بنتے ہیں۔ یہ مسلمان برصغیر ہندوپاک سے برطانوی حکومت کے زیر تسلط علاقہ میں کاؤ اور کپاس کا کاشت کرنے کے لئے یہاں لائے گئے تھے۔ اگرچہ ان میں اکثر ان پڑھ تھے۔ مگر دین سے محبت کے پیش نظر انہوں نے برصغیر میں مساجد تعمیر کیں اور مدرسے تعمیر کئے۔ برائٹنی جی ۱۸۴۷ء میں برطانیہ کے زیر نگین آیا، یہی وجہ ہے کہ زہرِ بھونٹا طبقہ اسلام سے کافی بریگانہ ہو چکا ہے۔ اور مغرب کی اندھی تقلید اسکی زندگی کا نصب العین بن چکا ہے۔

موجودہ دور میں عیسائی، باہائی، لاہوری مرزائی، قادیانی اور دیگر غیر مسلم فرقے اپنی پوری شیرازی قوت کے ساتھ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ فیجی میں غالب اکثریت ۵۰ فیصد عیسائی آبادی ہے۔ دوسرے نمبر پر ۴۰ فیصد ہندو ہیں۔ ان کے علاوہ باہائی، مرزائی (دونوں گروپ) اور دوسرے فرقوں اور مذاہب کے لوگ پوری طرح آراستہ و پیراستہ مشینری ٹیمپوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ۱۹۶۶ء کی مردم شماری کے مطابق تقریباً ۲۲۰۰ لاہوری اور قادیانی مرزائی موجود ہیں۔ جو اسلام سے مرتد ہو کر مرزائی ہوئے ہیں۔ یہ مرزائی برطانیہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے تحت اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت فیجی کے تقریباً ۳ طلباء جامعہ احمدیہ ربوہ پاکستان میں اور ایک طالب علم انجمن

احدیہ اشاعت اسلام لاہور میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ان تمام اسلام دشمن قوتوں کی موجودگی میں اسلام کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہنا کسی طرح بھی جہاد سے کم نہیں۔ نیچی کے اصل باشندے بھی عیسائی مذہب سے وابستہ ہیں۔ نیچی ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ساؤتھ پیسٹک یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے۔ مگر زیادہ تر طلباء وظائف پر اعلیٰ تعلیم کے لئے یورپ جاتے ہیں۔ نیچی میں ۲۵ پرائمری سکول اور تین سیکنڈری سکول مسلمانوں کے زیر انتظام چل رہے ہیں، جن میں بلا تفریق مذہب و نسل تمام طلباء تعلیم پا رہے ہیں۔ جزیرہ کے ہر ضلع میں مسجد موجود ہے۔ یہاں پر ہندوستان کا کافی کشتہ موجود ہے۔ مگر پاکستان کا نزدیک ترین ہائی کشتہ آسٹریلیا میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جزائر نیچی کے تعلقات پاکستان کی نسبت ہندوستان سے زیادہ ہیں۔ ہندوستانی حکومت نے بیرونی ممالک میں ہندوستانی زبانیں پڑھانے کیلئے لاکھوں روپے خرچ کئے ہیں۔ حکومت پاکستان کو بھی چاہئے کہ وہ ان ممالک میں خصوصاً جہاں پر برصغیر ہندوپاک کے مسلمان موجود ہیں، اردو کی تعلیم کا بندوبست کرے مثلاً نیچی جزائر، مارشیش، بعض افریقی ممالک اور جنوبی امریکہ وغیرہ میں۔

۱۰۔ اکتوبر ۱۹۷۹ء کو نیچی ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے اٹھرا۔ یہ آزادی برطانیہ کی ۹۶ سالہ غلامی کے بعد ملی ہے۔ ضروری اقدامات پہلے سے کر لئے گئے تھے، اور کلیدی مناصب پر تدریج مقامی باشندوں کو فائز کیا جاتا رہا۔ نیچی کا نیا آئین بھی بن گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو بحیثیت اقلیت کے کوٹہ مقرر نہیں کیا گیا۔ کیونکہ ہر شخص انتخاب کر سکتا ہے۔ اس سے قبل مسلمانوں کو سیاسی نمائندگی حاصل رہی ہے جو ناماقت اندیش مسلمان رہنماؤں کی کوتاہیوں کی بناء پر چھین چکی ہے، میدان سیاست میں دو بڑی پارٹیاں ہیں۔ ایک نیشنل فیدریشن پارٹی اور دوسری ایلائن پارٹی۔ سیاسی گروہ بندیوں میں چینیوں کو یورپی باشندوں اور مسلمانوں کو ہندوستانیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ لواچی جزائر سے آئے ہوئے لوگ نیچی کی اصل آبادی میں شامل کئے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں نیچی کے مسلمانوں کو ایک ایسے ادارے کی سخت ضرورت ہے، جہاں جدید علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم و تربیت کا بھی مکمل انتظام ہو۔ ایسا ادارہ قائم ہو جانے کی صورت میں نہ صرف جزائر نیچی کی ضروریات پوری ہو جائیں گی بلکہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مجوزہ ادارہ بلاشبہ جنوبی بحر الکاہل کے ممالک میں ایک اسلامی مرکز کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس دور میں اقتصادی، سیاسی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے مسلمانوں کی حالت انتہائی غیر محفوظ ہے۔ بیشمار جگہیں ایسی ہیں جہاں تعلیم یافتہ علماء کی تعلیمی سرگرمیوں

کی اشد ضرورت ہے۔ ایسے کارکنوں کی بھی ضرورت ہے جو کہ دین اسلام کا کافی علم رکھتے ہوں اور جو تبلیغی کام بھی آسن طریقے سے کر سکیں اور موجودہ حالات میں دین اسلام کو صحیح طریقہ سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ یہ کارکن اقتصادی طور پر خود کفیل ہوں اور اپنی روزی خود کما کر کیسوفی سے تبلیغی کام سرانجام دے سکیں۔ اسی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ نجی کے زیادہ سے زیادہ مسلم علماء دینی تعلیم کیلئے غیر مالک میں بھیجے جائیں گے۔ دینی لٹریچر کی بہت کمی ہے اور ایسا لٹریچر انگریزی اور اردو زبان میں مہیا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس کے برعکس نجی میں تقریباً تیس مرزائی علماء ربوہ سے اپنی پوری شہری قوت کے ساتھ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ مسلمانوں میں اس بات کا شدید احساس پایا جاتا ہے کہ اسلام سے نئی نسلیں کو متعارف کرانے کیلئے اردو اور اسلامیات کو رائج کیا جائے۔ اس سلسلہ میں وہ مستقل کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ حال ہی میں حکومت نجی نے اردو کو ایک قابل امتحان زبان کی حیثیت سے پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ مسلمان اور ہندوستانی باشندے بالعموم ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں جس میں ہندی الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہاں اس منسوبہ زبان کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ مسلمان تنظیموں کے تحت چلائے جاتے والے سکولوں میں ایسے اساتذہ کی سخت ضرورت ہے جو اسلامیات کی عربی اور اردو میں تعلیم دے سکیں۔ خدشہ ہے کہ بھارتی حکومت اس سے اپنے مقاصد کیلئے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔

جوائہ نجی میں مسلمان اساتذہ اور علماء کو اسلامی لٹریچر کی ناگزیر ضرورت ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کیلئے آزاد اور عالمی لحاظ سے مضبوط جماعتوں کی ضرورت ہے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہم مسلم تنظیموں اور مسلم ممالک سے وظائف کی اپیل کریں گے۔ اسلامی لٹریچر بھیجا جانا چاہئے۔ کتابیں اور رسالے شے ہوں یا پرانے وہ فرقہ بندی سیاست اور تنقید سے پاک ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ہمارا مقابلہ اس وقت ہندو عیسائی اور مرزائی فرقوں سے ہے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کی بدگمانی اور فرقہ بندی پیدا نہ ہو جس سے کہ وہ اب تک ناواقف ہیں۔

پاکستان کے تمام اداروں اور اسلامی تنظیموں کی ان مقاصد کے حصول کیلئے مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاء اللہ ذاتی و جماعتی اختلافات ہمارے کام میں حارج نہیں ہوں گے۔ مسلمان جہاں بھی اقلیت میں ہیں ان کا وجود سخت خطرے میں ہے۔ اسی بنا پر ہم اعانت

کی پہلی کرتے ہیں تاکہ ہم اسلام کو اسلام دشمن طاقتوں اور ان کے پروپیگنڈے سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہم پاکستان کے علماء اور تبلیغی جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس علاقے کا دورہ کریں۔ فیجی میں کئی مسلم جماعتیں اسلام کے تحفظ کے لئے کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک فیجی مسلم یوتھ آرگنائزیشن ہے، یہ خصوصی طور پر مسلمان نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے حقوق کیلئے کام کر رہی ہے اس کے زیرِ انتظام ایک دو ماہی اخبار ”الاسلام“ شائع ہوتا ہے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ جزائر فیجی کی آبادی کا نصف ۲۱ برس سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔

جب تک فیجی میں جمہوریت قائم ہے ہم اقلیت ہیں کہ ہم تبلیغ کے ذریعے ملک کی اکثریتی پارٹی بن جائیں۔ ہماری اسلامی تحریک کا تصور یہ ہے کہ اسلامی عقائد پر یقین رکھا جائے، ان کے لئے کام کیا جائے، اُن کیلئے زندہ رہا جائے، اور ان کیلئے مرا جائے۔ کسی قسم کی امداد، کتابیں، رسائل روانہ کرنے کیلئے ہمارا پتہ مندرجہ ذیل ہے۔

THE SECRETARY,

THE FIJI MUSLIM YOUTH ORGANIZATION,

G.P.O BOX NO. 622

SUVA, FIJI ISLANDS (SOUTH PACIFIC OCEAN)

دیانت داروں اور خدمت ہمارا شعار ہے
نوشہرہ فلور ملز میٹروپولیٹن شہرہ اپنے ان ہزاروں کرم فرماؤں کا شکر یہ ادا کرتے ہیں
جنہوں نے ہمارا

پستول مارکہ آٹا

پسند فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔
ہمیشہ پستول مارکہ آٹا استعمال کیجئے جسے آپ بہترین پائیں گے۔

نوشہرہ فلور ملز جی۔ ٹی روڈ نوشہرہ۔ فون نمبر ۱۲۶

سرمایہ اور محنت

میں توازن

اسلام چونکہ خود دینِ فطرت ہے اور اس کا نظام کسی انتقام یا ردِ عمل پر مبنی نہیں ہے بلکہ نام اور حقیقت دونوں لحاظ سے کائناتِ انسانی کی عام فلاح و بہبود کا ہمہ گیر نظام اور انسانی ضروریات دینی و دنیوی کے ہر شعبہ میں مستقل انقلابی پیغام ہے اس لئے اس نے اپنے اقتصادی نظام میں اس جگہ بھی مذکور سرمایہ داری کی حمایت نہیں کی بلکہ سرمایہ اور محنت میں ایک ایسا معتدل توازن قائم رکھا ہے کہ اس کے بعد اس جنگ کے لئے کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ آسے معلوم ہے کہ سرمایہ دار مزدور کو اپنے سرمایہ داری کے بحال میں کن راہوں سے پھانسا اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ راہیں بند کر دی جائیں تو پھر تعاون اور امداد باہمی کا وہ قانون جو انسان کی جبلت میں ودیعت کیا گیا ہے، یہاں بھی بغیر افراط و تفریط کے صحیح نقشہ کے مطابق کس طرح باحسن وجوہ نافذ ہو سکتا ہے۔

۱۔ پہلی گرہ جو اس بحال میں مزدور کو چھینسانے کیلئے لگائی گئی ہے وہ اجرت کی کمی ہے۔ وہ نادار ہے، مفلس ہے، بیچارہ ہے، فاقہ کش ہے اس لئے اس کی محنت کا صلہ ایک روپیہ ہونے کے باوجود سرمایہ دار اس کو چار آنے پر راضی کر لیتا ہے، اس لئے کہ وہ بھوکا ہے تن، پیٹ دونوں کے لئے عاجز و رماندہ ہے، سرمایہ دار خوش ہے کہ اس نے جبر نہیں کیا بلکہ مزدور اپنی مرضی سے اس پر آمادہ ہو گیا اور مزدور یقین رکھتا ہے کہ اگر وہ اس نا واجب اجرت کو اضطراری طور پر قبول نہیں کرتا تو فاقوں کی بدولت موت کا استقبال لازمی ہے اور یہ کہ دوسرا مزدور مجھ سے زیادہ بد حالی اور اضطرار کی وجہ سے اس سے بھی کم اجرت پر کام کرنے کو تیار نظر آتا ہے۔

۲۔ دوسری گرہ یہ لگائی گئی کہ کم سے کم مزدوری میں مزدور سے کام زیادہ سے زیادہ لیا جائے اور وہ اس کو بھی اپنے افلاس اور تنگ حالی بلکہ فاقہ کشی کی خاطر منظور کر لیتا ہے، اور اپنی بیچاری پر آمٹ

آٹھ آنسو بہا کر نورس گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ محنت کر کے سرمایہ دار کو خوش کرتا ہے تب جا کر شکل چار آنے کا حقدار ہوتا ہے۔

لیکن اسلام اپنے نظام میں غفلت اور صاحب حاجت کی اس رضامندی کو مرضی ”تسلیم نہیں کرتا اور سرمایہ دار کے ان دونوں پھندوں کو ظلم قرار دے کر اس ظلم کو پاش پاش کر دیتا ہے۔

فیلسوف اسلام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں :

”پس اگر مالی نفع ایسے طریقہ پر حاصل کیا جائے کہ اس میں عاقدین کے درمیان تعاون اور عملی محنت کو دخل نہ ہو جیسے تیار یا زبردستی کی رضامندی کا اس میں دخل ہو جیسے سودی کاروبار تو ان صورتوں میں بلاشبہ غفلت اپنے افلاس کی وجہ سے خود پر ایسی ذمہ داریاں عائد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جن کا پورا کرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے۔ اور اسکی وہ رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی تو اس قسم کے تمام معاملات رضامندی کے معاملات نہیں کہلائے جاسکتے اور نہ ان کو پاک ذرائع آمدنی کہا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ یہ معاملات تمدنی حکومتوں کے اعتبار سے قطعاً باطل اور خبیث ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۲ من ابواب استغناء الرزق)

عن ابن ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم قال اللہ عزوجل کا ارشاد ہے تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن سے ثلثۃ انا حضرمہ یوم القیمۃ ومن کنت خصمہ خصمہ (الرح) د میں قیامت کے دن جھگڑوں گا۔ اور جس سے میں جھگڑوں اسکو مغلوب و مقہور ہی کر کے چھوڑ دوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو مزدور سے کام تو پوری طرح لیتا ہے اور اس کے مناسب اس کی اجرت نہیں دیتا۔

ولیس تعلم فیما یمسکناہ و یطیقناہ بلا اضرار بجماعتہ کام لینے والوں کیلئے مزدوری ہے کہ وہ (آزاد) ہو یا غلام دونوں قسم کے امیروں سے اس مدت تک کام لے کہ وہ اچھی طرح کام انجام دے سکیں اور بقدر طاقت کام

لے یہی حق و کتاب الاجارہ لے علی ابن مرزم احکام الاجارات ج ۸۔

لینا چاہئے اور یہ نہ ہو کہ انکو اتنی محنت کرنی پڑے کہ ان کی صحت وغیرہ کو نقصان پہنچے۔
 ۳۔ سرمایہ داری کے جہاں کی تیسری گروہ یہ ہے کہ مزدور کی اجرت معین نہ کرے اور اس کی غربت سے فائدہ اٹھا کر یونہی کام پر لگائے اور کام مکمل کرانے کے بعد جو اجرت چاہے دیدے۔ اسلام نے اس کو بھی ناپسند اور ناجائز کہا ہے اور ایسے معاملہ کو خیانت سے تعبیر کیا ہے۔
 عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ ﷺ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانعیت صلی اللہ علیہ وسلم عن استعبار فرمائی ہے کہ مزدور اور اجیر کو اس کی اجرت الا جیر حتی یمین لہ اجرہ۔ ۱۷ طے کئے بغیر کام پر لگایا جائے۔
 ۴۔ جو تھی گروہ یہ ہے کہ حق محنت تو مقرر کر دیا جائے لیکن ادائیگی میں من مانی رکاوٹ پریشان کن ترکیبیں اور ظلم و جبر کے ایسے طریقے اختیار کئے جائیں کہ مزدور کو وقت پر اپنے معمولی حق محنت سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔

اسلام نے اس کا بھی سدباب کیا ہے اور ایسا کرنے کو بد معاملی ”ظلم“ اور بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور وہ اپنے اقتصادی نظام میں ایک لمحہ کے لئے بھی سرمایہ دار کے اس ظلم سے درگزر نہیں کرنا چاہتا۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم قال ظل الغنی ظلم ۱۸	کہ مالدار کا مال داری کے باوجود دوسرے کے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔
اعطالا لاجیر اجرہ قبل ان یبعث عرقہ۔ ۱۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور
	کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے
	سے پہلے ادا کر دو۔

۵۔ پانچویں گروہ یہ ہے کہ ”مزدور“ کا حق تلف کرنے اور بہانہ سازی سے ”سرمایہ داری“ کو فروغ

دے اور دوسرے کے درمیان محنت و اجرت کے صحیح توازن اور کام کے اوقات کے تعین جیسے مسائل کا حلقہ مفی کے فتویٰ سے نہیں بلکہ خلیفہ اور قاضی کے اختیارات سے تعین رکھتا ہے اس لئے فقہ کے ان ابواب یا مسائل کی جانب مراجعت ضروری ہے جنہیں متعدد مسائل کے ذیل میں یا مستقل طور پر ان اختیارات اور قاضی سے بحث کی گئی ہے۔
 ۱۷ بیہقی کتاب الاجارہ ج ۷ ص ۱۲ مے ہناری وسلم ۱۸ بیہقی ج ۹

دینے کیلئے مزدور پر کام خراب کرنے کا الزام لگا کر دے ہوئے چند ٹکے بھی بری مانے کے نام سے واپس لے لئے جائیں گویا بزعم خود یہ ظالم سرمایہ دار اپنے نقصان کا تاوان "انصاف" کے نام سے وصول کرتے ہیں۔

اسلام نے اس کو بھی افراط و تفریط سے الگ اعتدال کی حالت پر لانے کی کوشش کی ہے اور عدل و انصاف کے صحیح اصول پر یہ فیصلہ کیا ہے۔

"اور اجیر مشترک ہو یا خاص یا کارگاہی ہو۔ اس پر مال میں نقصان ہو جانے یا ہلاک ہو جانے سے کوئی تاوان نہیں آتا، تا وقتیکہ اس کا ارادی قصور یا ضائع کر دینا ثابت نہ ہو اور ان تمام امور میں جب تک اس کے خلاف گواہ موجود نہ ہوں، اجیر ہی کا قول معتبر ہے قسم کے ساتھ لے

اور ان تصریحات کے بعد اسلام اپنے اقتصادی نظام میں مزدوروں اور پیشہ وروں کو بھی اربابِ مال کے ساتھ زیادتی اور سبھا تعدی کرنے سے روکتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ایک طرف سے افراط اور دوسری طرف سے تفریط ہو۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
خیر الکسب کسب العامل اذا نصح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین
کمائی مزدور کی کمائی ہے بشرطیکہ وہ خیر خواہی
اور بھلائی کے ساتھ کام والے کا کام انجام دے

ان تمام احکامِ عدل و انصاف کے بعد وہ متاجروں اور اجیروں دونوں کے لئے ایک عام قانون بیان کر کے میزانِ عدل کو مساوی رکھنے کی سعی کرتا ہے۔ شرح شریعت الاسلام میں ہے :

نہ علی ج ۴ ص ۲۱ - اور حنفیہ کے نزدیک اجیر خاص کا اگرچہ یہی حکم ہے مگر اجیر مشترک اس اجیر کو کہتے ہیں جو اپنا ایک مستقل فنی کاروبار کرتا ہے اور ہر شخص اس کام کے سلسلہ میں اس سے خدمت لیتا ہے۔ مثلاً سینے کپڑا بننے وغیرہ کا کام لیتا۔ اور اجیر خاص سے مراد وہ اجیر ہے جو اپنی خدمات کسی ایک شخص کے لئے بعض وقفہ کے لئے مثلاً گھر کا خادم، پیرا باری وغیرہ اور اجیر خاص پر رمضان نہ رکھنے کی دلیل یہ دیتے ہیں۔

لأنه يبدأ بالعين والعين في يده
له حكم العانة الا اذا تعد العتاد
فانه يضمن للتعدي
متاجر کی شے اجیر کے ہاتھ میں امانت ہے اس لئے
اس کا حکم امانت ہی کا رہے گا۔ مگر یہ کہ ہمان بوجھ کر
چیز کو برباد یا غائب کرے تو اس صورت میں ضمان
آئے گا۔

لے رواہ احمد مع الزوائد ج ۸ ص ۹۸ -

اسلام کی سنت یہ ہے کہ لوگوں (اجیر و مستاجر، بائع و مشتری وغیرہ) کو آپس میں مہربانی رحم اور باہم یک دگر خیر خواہی کے ساتھ معاملات کرنے چاہئیں اور وہ یہ کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، یعنی معاملات میں صرف اپنے فائدہ ہی کا پہلو پیش نظر نہ ہو بلکہ فریقِ ثانی کے فائدہ کا بھی خیال رہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیلسوف اسلام شاہ ولی اللہ شاہ دہلویؒ نے ”اجارہ“ کو تعاون اور معاونت میں شمار کیا ہے، یعنی ایسے کل معاملات اور کاروبار جو دو فریق کے باہم دگر مدد و اعانت سے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ ”باب تعاون ہی میں داخل میں چنانچہ فرماتے ہیں۔

”معاونت کی چند اقسام ہیں اور اجارہ بعض لحاظ سے مبادلہ اور بعض لحاظ سے معاونت ہے۔“

لیکن اگر ان حقوق میں تضاد پیش آجائے اور ایک دوسرے کے حقوق پر دستبرد کرنے لگے تو اس قسم کے تمام معاملات میں یعنی تعین مدت، تعیین مقدار اجرت، آسائش و راحت کے انسانی حقوق وغیرہ میں ”حکومت“ کو دخل اندازی کرنی چاہئے اور خود عدل و انصاف کے ساتھ ان معاملات کو اس طرح طے کر دینا چاہئے کہ جابنیں کے واجبی حقوق میں ظلم کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ چنانچہ نرخ کی گرانگی کی بحث میں فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جب ضرر عام اور اجتماعی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس وقت حکومت کو مداخلت کا حق ہے۔

ولا یسیر حاکم الا اذا تعدی
الحاکم نرخ میں اس وقت تک مداخلت نہ کرے
الاریاب عن القیمۃ تعدی
جب تک ”ارباب نرخ“ قیمت کی گرانگی میں
فامشائیسیر بمشورۃ اهل الراۃ
زیادتی پر نہ آتے ہیں۔ اس وقت امام کو الاریاب
کے مشورہ سے نرخ مقرر کر دینا چاہئے۔

یعنی امام کو متعلقہ امر کے ماہرین کی مجلس شوریٰ یا سب کمیٹی مقرر کر کے اس کے مشورہ سے اقدام کرنا چاہئے۔

الحاصل اسلام اپنے اقتصادی نظام میں صنعت و حرفت اور تجارت پر بہت زور دیتا ہے۔ اور جگہ جگہ ایماندار تاجروں کو خدا کی رضا اور جنت کی بشارت سناتا اور اسکو خوش بکشی اور رفاہیت

کی راہ بتاتا ہے۔ نیز انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پیشے اور کسب معاش کے واقعات سننا کہ صنعت و حرفت کی ترغیب دیتا اور گھر ملی اور دستی کاریگری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے عوام کی بیروزگاری دور ہوتی ہے اور عام طور پر توسط خوشحالی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔

اسی طرح "قوم اور کارخانوں" کی جدید ایجادات کے سلسلہ میں بھی اس کا قانون اقتصاد جماعتی فلاح و بہبود کے قوانین سے عاجز و درماندہ نہیں ہے۔ اس لئے وہ حکم دیتا ہے کہ اس کے نظام میں ان قوم اور کارخانوں کا استعمال صحیح طور پر توجیب ہی ہو سکتا ہے کہ حکومت رفاہ عام اور فاد عام کی خاطر ان سے کام لے اور ارباب دولت کو ایسے مواقع مہیا نہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو اپنی مشینوں کے پڑیوں ہی کی طرح سمجھ کر اپنی اغراض کا آلہ کار بنالیں اور اس طرح عام فقر و فاقہ کے ساتھ مخصوص افراد یا گروہ میں دولت "کنز" بن کر جمع ہو جائے اور اگر پبلک میں سے دولت مند حضرات ملک کی دولت میں اضافہ کرنے اور اپنی رفاہیت میں جائز بہتات پیدا کرنے کے لئے "حکومت" سے اجازت خواہ ہوں تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ مندرجہ بالا شرائط و حدود کے ساتھ ان کو اجازت دے تاکہ افراط و تفریط سے الگ اس بارہ میں ایسا توازن قائم ہو جائے کہ ارباب سرمایہ، مذہم سرمایہ دار، ملک نہ پہنچ سکیں اور اجیر و مزدور حیوانوں اور غلاموں کی طرح نہیں بلکہ باہمی اشتراک و تعاون کے ساتھ اپنی معاشی زندگی کو باحسن وجہ حاصل کر سکیں کیونکہ یہ اگر حاصل ہو جائے تو پھر مزدور اور سرمایہ دار کی جنگ کے امکانات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

رہے مزدوروں اور غریبوں کے حفظانِ صحت، خوراک و لباس کی آسائش، بچوں کی تعلیم وغیرہ معاملات، ہر ان کے لئے اسلام کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ حکومت (خلافت) بغیر امتیاز امیر و غریب پبلک کی تمام قسم کی جائز اور واجب ضروریات کی کفیل اور ذمہ دار ہے۔

زیر سرپرستی، مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب کراچی

ادارت: مولانا محمد تقی عثمانی

ہر پرچہ علمی، ادبی اور اصلاحی مضامین کا گنجینہ!

خود بھی پڑھیے، اوروں کو بھی توبہ دلائیے

سالانہ چندہ آٹھ روپے

السلام دار العلوم کراچی

علی دینی محلہ

ماہنامہ

البلاغ

علوم و معارف

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

۳۸۔ خانصاحبؒ نے فرمایا کہ حضرت مولانا نانوتویؒ کو حرام کے طعام سے جیسے نفرت تھی ویسے ہی اسکا احساس بھی جلد کرتے تھے مگر دعوت بوجہ ولایت ہر ایک کی منظور فرما لیتے تھے اور پھر اگر تھے کر لیتے تھے۔ (ارواحِ ثلاثہ ص ۲۷۷) عاشیہ حضرت حکیم الامتؒ : دعوت کی منظوری حرام بین ہونے کی صورت میں نہ تھی بلکہ مشتبہ ہونے کی صورت میں جو فتویٰ سے حلال ہے، کیا انتہا ہے اخلاق و شفقت کی۔ (شریف الدریات)

۳۹۔ خانصاحبؒ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا نانوتویؒ نے فرمایا کہ جو شخص ہم کو محتاج سمجھ کر دیتا ہے۔ اس کا ہدیہ تو لینے کو ہی نہیں چاہتا اور جو اس غرض سے دیتا ہے کہ ہمارے یعنی دینے والے کے گھر میں برکت ہو اور ہمارے لے لینے کو ہمارا احسان سمجھے اس کا ہدیہ لے لینے کو ہی چاہتا ہے اگرچہ وہ چار ہی پیسے ہوں۔ (ارواحِ ثلاثہ ص ۲۷۷) عاشیہ حضرت حکیم الامتؒ : قولہ جو شخص ہم کو محتاج۔ الخ (اقول) وجہ اس تفصیل کی یہ ہے کہ محتاج سمجھ کر دینا عادت ذلیل سمجھ کر دینا ہوتا ہے۔ اور یہ آداب ہدیہ کے خلاف ہے کہ ہندی الیہ کو ذلیل سمجھا جائے۔ (شریف الدریات)

۴۰۔ خانصاحبؒ نے فرمایا کہ حضرت نانوتویؒ کو یوں تو ولی اللہی خاندان کے ایک ایک فرد سے محبت اور نہایت تھی مگر مولانا شہیدؒ سے عشق تھا۔ ان کا ذکر سن نہ سکتے تھے کسی نے تذکرہ چھپوا تو اسکی بات کاٹ کر خود ان کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔ (ارواحِ ثلاثہ ص ۲۷۷) — عاشیہ حضرت حکیم الامتؒ : یہ بات کاٹنا ایسے لطیف طور پر ہوتا تھا کہ بات کرنے والے کو ناگوار نہ ہو۔ —

۴۱۔ خانصاحبؒ نے حضرت نانوتویؒ سے دریافت کیا کہ حضرت آپ سید صاحبؒ کو مجاہد مانتے ہیں تو ان کی نسبت سب سے اعلیٰ ہونی چاہئے۔ پھر انکی نسبت کا شاہ عبدالرحیمؒ کی نسبت سے گھٹا ہونا کیا معنی۔ اس کے جواب میں مولاناؒ نے فرمایا کہ جس بات کیلئے مجاہد آتا ہے، اس میں اس سے

کوئی بڑھا ہوا نہیں ہوتا، ہاں دوسری حیثیت سے جیسے ذکر و اشغال وغیرہ میں بڑھ جائے تو اس کا مضائقہ نہیں۔ (ارواحِ ثلاثہ ص ۲۱) الحمد للہ! معارف از ارواحِ ثلاثہ ختم ہوئے، آئندہ فرمایا سے مراد حضرت حکیم الامت نے فرمایا ”حسب سابق ہوگی۔“

۴۶۔ فرمایا: بندے وہ تھے جیسے مولانا محمد قاسمؒ کہ فرمایا کرتے تھے اگر ہمارے حرف جاننے کی تہمت نہ ہوتی اور اس سے لوگ جان نہ گئے ہوتے تو الیاسؒ ہوتا کہ کوئی یہ بھی نہ پہچانتا کہ قاسم دنیا میں پیدا ہوا تھا (کمالاتِ انشرفیہ ص ۱) ارواحِ ثلاثہ ص ۲ میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ میں جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں اسی طرح مولویت کا دھبہ بھی مجھ پر لگا ہوا ہے۔ اس لئے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر یہ مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسمؒ کی خاک تک کا پتہ نہ چلتا۔ پرندوں کا گھونسلہ بھی ہوتا ہے، میرے یہ بھی نہ ہوتا اور کوئی میری ہوا تک نہ پاتا۔ حضرت حکیم الامتؒ شریف الدلیات میں فرماتے ہیں یہ ہے جامعیت کہ سب کا مناسب حق ادا کیا جائے۔

بر کھنے جام شرعیات بر کھنے سندانِ عشق

ہر ہوتا کے نازند جام سنداں باخشن

۴۷۔ فرمایا: حضرت حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اصطلاحی عالم نہیں ہوتے۔ ایک لسان عطا فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت شمس تبریزیؒ کو مولانا رومیؒ لسان عطا ہوئے جنہوں نے حضرت شمس تبریزیؒ کے علوم کو کھول کھول کر بیان فرمادیا۔ اسی طرح مجھ کو مولوی محمد قاسمؒ لسان عطا ہوئے۔ مولانا محمد قاسم صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنی تصنیف کو حضرت حاجی صاحبؒ کو سنا دیتا ہوں، تب مجھے اس کے مضامین پر اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہیں بدوں سنائے اطمینان نہیں ہوتا اور ایک بڑی لطیف بات فرماتے تھے کہ ہمارے ذہن میں مبادی پہلے آتے ہیں یعنی مقدمات اول آتے ہیں، ان کے تابع ہوتا ہے۔ نتیجہ اور ان حضرات کے ذہن میں نتائج پہلے آجاتے ہیں۔ اس لئے جب سنالیتا ہوں تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ مقاصد تو ٹھیک ہیں مقدمات چاہے غلط ہوں۔ انکی کیا ہے انہیں تو خود ٹھیک ٹھاک کر لیں گے۔ مقاصد تو صحیح ہیں جتنے دسویں علوم بزرگوں کے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بس ایک سچی بات قلب میں پڑ گئی ان کے متبیین میں بڑا ہل علم ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکی تقویت اور تائید دلائل سے بھی کر دیتے ہیں تو ان کے دلائل تابع مقاصد کے ہوتے ہیں۔ بخلاف علماء رسوم کے کہ ان کے مقاصد تابع دلائل کے ہوتے ہیں۔ (حسن العزیز جلد ۱ ص ۲۸۷)

۴۴۔ فرمایا: مولانا محمد قاسمؒ مسلمانوں سے مناظرہ نہیں کرتے تھے، ہاں کفار سے کرتے تھے۔
(مسلمانوں کے مناظرہ سے نفور تھے) (حسن العزیز ج ۱ ص ۲۸۶)

۴۵۔ فرمایا: ایک بار جازے کے دنوں میں حضرت مولانا محمد قاسمؒ نے اپنی رضائی ترکسی بہان کو دے دی۔ پھر مولانا گنگوہیؒ سے انکی اپنے لئے رضائی مانگی تو فرمایا کہ اپنی رضائی کیوں دوسرے کو دے دی میں تو اپنی رضائی نہیں دیتا۔ جب انہوں نے کہا حضرت میں رات بھر جازے مروں گا۔ تب دو شرطوں سے دی ایک یہ کہ تہجد کے وقت مجھے والپس کر دینا کیونکہ لحاف اوڑھ کر مجھ سے نہ اٹھا جائے گا۔ اور دوسرے کسی اور شخص کو مت دینا۔ تاکہ کسی کی بیوی نہ پڑھ جاوے (حسن العزیز ج ۱ ص ۲۸۶)

۴۶۔ فرمایا: مولانا محمد قاسم صاحبؒ ایک رئیس کی دینداری کے بہت مداح تھے۔ لیکن کبھی ملے نہیں۔ علی گڑھ میں تشریف رکھتے تھے، وہ رئیس صاحب ملنے کے لئے آئے۔ جب سنا کہ وہ صاحب آرہے ہیں، علی گڑھ چھوڑ کر چلے گئے ملے نہیں۔ عرض کیا گیا کہ وہ رئیس صاحب تو طالب دین ہو کر آرہے تھے۔ پھر بھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے اعراض فرمایا کہ ہر بزرگ کی جدائش ان ہوتی ہے۔ طبایع مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت مولاناؒ کی طبیعت ہی ایسے واقعہ ہوتی تھی کہ ان کو امراء سے انقباض ہوتا تھا، تکبر تو برا، امراء کو حقیر کیوں سمجھے لیکن اختلاط مجھ کیوں کرے۔ کہیں پھنس ہی جائے تو پھر بد خلقی نہ کرے۔ (حسن العزیز ج ۱ ص ۳۲۹)

۴۷۔ فرمایا: ہمیں تو وہ طرز دعوت پسند ہے جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا تھا۔ ان کی دعوت ایک طالب علم نے کی۔ مولاناؒ نے فرمایا کہ بھائی اس شرط سے قبول ہے کہ صرف وہی کھانا ہو جو تمہارے لئے دوسرے کے گھر سے آتا ہے۔ ان کا کھانا کہیں مقرر تھا۔ انہیں تو مولاناؒ کو کھانا منظور تھا۔ اس لئے مجبوراً انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ جو کھانا ان کے لئے آیا وہی مولاناؒ کے سامنے رکھ دیا۔ مولاناؒ نے کھالیا۔ (حسن العزیز ج ۱ ص ۲۹۵)

۴۸۔ فرمایا: مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے ایک مرتبہ چھلینوں کا وعظ کیا تھا۔ ہر چیز کیلئے ایک چھلنی ثابت کی تھی، اس کے متعلق مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے ایک نہایت لطیف مضمون فرمایا تھا۔ حدیث پڑھنے والوں کے سمجھنے کے لائق، واقعی حق سمجھتا ہے قرآن و حدیث کو، وہ مضمون یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کا پیرا بنا کر اسکی روٹی پکا کر اول جنیتوں کو یہ دیں گے۔ اب اس میں ظاہر ہیں یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا اہل جنت کو خاک پتھر کھلائیں گے۔ یہ اچھا انعام جنیتوں کو ملے گا۔ تو اسکی اسی قاعدہ پر متفرع کر کے

سمجھو کہ تم اپنے مہمان کو بے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھلاتے تو حق تعالیٰ بلا چھنے ہوئے کیوں کھلائیں گے، چنانچہ زمین اس طرح پھانی جانے لگی کہ مٹی پتھر سب نکل جائیں گے اور صرف اجزاء لطیفہ رہ جائیں گے۔ باقی یہ بات کہ اس میں اجزاء لطیفہ کہاں ہیں سو اس کو یوں سمجھو کہ جتنی نعمتیں کھانے پینے کی نکلتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ سب زمین سے نکلتی ہیں۔ اور وہ زمین کے اجزاء ہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں ایسے ایسے اجزاء لطیفہ مضبوط ہیں۔ پس ان اجزاء کو حق تعالیٰ علیہ السلام کر دیں گے اور وہ انکی غذا بننے لگی۔ سو وہ تو الٰہیہ الاشیاء ہوگی اور غالباً اس میں حکمت یہ ہوگی کہ بہت سے بندگان خدا مجاہدات و ریاضات میں دنیا کی لذتوں سے مفتوح نہیں ہوتے ان کو اگر بیشتر یہ غذا نہ کھلا دی جائے تو وہ جنت کی غذاؤں کا موازنہ نعماء دنیا سے کس طرح کر سکتے ہیں اور بدول موازنہ کے حطکم ہوگا۔ اس لئے ان کو وہ غذا کھلا کر دکھلا دیا جائے گا کہ دیکھو دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ یہ ہے پھر اس کے بعد فرمائیں گے کہ لو اب کھاؤ یہ ہے جنت کی چیز تو اصل تو اس کے کھلانے سے مقصود یہی ہوں گے۔ مگر ان کے طفیل میں اور سب کو بھی یہ غذا دیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ ضامین ہمارے اساتذہ کے الہامی اور کشفی ہیں۔ (حسن العزیز ج ۱ ص ۱۶۷)

۵۹۔ بروایت مولوی محمد نجی صاحب سیوہاروی فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے کسی نے مولود شریف کی بابت دریافت کیا۔ فرمایا کہ بھائی نہ اتنا برا ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اور نہ اتنا اچھا ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ اس قدر جامع جواب ہے کہ ایک رسالہ کا رسالہ اسکی شرح میں لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اس قدر گول جواب ہے کہ عوام نہیں سمجھ سکتے۔ ہر فریق اس جواب کو اپنی تائید میں پیش کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا کھلم کھلا کسی کو برا نہیں کہتے تھے، ایسے سوالات کے بہت نرم جواب دیتے تھے۔ حضرت مولانا لنگوہی بالکل صاف صاف کہتے تھے ایک ہی دفعہ میں چاہے مٹھر و چاہے حاؤ، لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے۔ پہلے میں بھی نرم جوابات کو پسند کرتا تھا۔ لیکن اب تجربہ کے بعد مولانا لنگوہی کا طرز نافع ثابت ہوا۔ نرم جواب میں یہ مصلحت سمجھی جاتی ہے کہ مخاطب کو وحشت نہ ہو اور وہ ہم میں آجائے حالانکہ یہ غلط ہے وہ ہم میں نہیں آتے۔ وہ تو اپنے اسی خیال کی بناء پر ہم میں آئے ہیں تو یہ دراصل ہم میں آنا نہ ہوا، ہاں ہم ہی کچھ ادھر چلے گئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی تعریف مفسر کہ ایک صاحب سماع آئے حسب معمول مولانا نے نہایت عزت کے ساتھ ان کو مہمان بنایا اور سب طالب علموں کو سمجھا دیا کہ خبردار کوئی گفتگو ان کے طریقہ کے خلاف نہ کی جائے کیونکہ مہمان کی دشمنی نہیں چاہیے۔ کسی نے اس واقعہ کی

خبر حضرت مولانا گنگوہیؒ کی خدمت میں کر دی حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ بہت بُرا کیا بدعتی کا اکرام جائز ہی کہاں ہے۔ اس شخص نے یہ اعتراض حضرت مولاناؒ کو توئی کے پاس پہنچا دیا۔ تو فرمایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بہان تک کا اکرام فرمایا ہے۔ اس شخص نے اس جواب کو مولانا گنگوہیؒ کی خدمت میں عرض کیا۔ مولاناؒ نے فرمایا کہ کافر کے اکرام میں غلط نہیں اور فساد کا احتمال نہیں بدعتی کے اکرام میں عوام کی غلط نہیں اور فساد عقیدہ کا اندیشہ ہے اس لئے ناجائز ہے اس جواب کہ پھر اس شخص نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی خدمت میں پہنچ کر بیان کیا تو مولاناؒ نے اسکو ڈانٹ دیا کہ یہ کیا واپسیت ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگاٹے پھرتے ہو، بیٹھو اپنا کام کرو۔ (حسن العزیز ج ۱ ص ۱۵۲، ص ۲۸۲)

۵۰۔ ایک بار حضرت مولانا گنگوہیؒ نے فرمایا کہ جتنی محبت پیروں کے ساتھ مریدوں کو ہوتی ہے، حضرت حاجی صاحبؒ سے مجھ کو اتنی نہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے سن کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فرمایا کہ اب تو ماشاء اللہ آپ کی حالت باطنی حضرت حاجی صاحبؒ سے بھی بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ مولاناؒ نے فرمایا کہ: لاحول ولا قوۃ، استغفر اللہ، بھلا کہاں حضرت کہاں میں۔ عہدِ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا۔ مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے فرمایا کہ خیر آپ ان سے بڑھے ہوئے نہ سہی لیکن میں پوچھتا ہوں یہ تکلیف آپ کو کیوں ہوئی، بس یہی ہے محبت آپ تو کہتے تھے مجھے حضرتؒ سے محبت ہی نہیں، اگر محبت نہ تھی تو یہ صدمہ کیوں ویسے ہی اپنی فضیلت کی نفی کر دیتے بس یہی محبت ہے حضرت مولانا گنگوہیؒ نے فرمایا کہ بھائی تم بڑے استاد ہو بڑی بے تکلفی تھی آپس میں (حسن العزیز ج ۱ ص ۲۵۶)

۵۱۔ فرمایا: ایک جگہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ وعظ فرما رہے تھے، مولانا گنگوہیؒ بھی شریک تھے، ایک صاحب برے کے خیر وعظ کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو ہو گیا۔ باقی سمجھ میں کچھ آیا نہیں اگر مولاناؒ عام فہم مضامین بیان فرمایا کریں تو کچھ نفع بھی ہو۔ مولانا گنگوہیؒ سن رہے تھے۔ فرمایا کہ انہیں ہے شاہ باز عرش سے درخواست کی جاتی ہے کہ زمین پر ارشے۔ مولانا محمد قاسم صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں وعظ میں جو کہیں کسی قدر رک جاتا ہوں تو سوچنے کی غرض سے نہیں بلکہ مضامین کا اس قدر بھرم اور تواتر ہوتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ کس کو مقدم کروں، کس کو مؤخر کروں۔ (حسن العزیز ج ۱ ص ۳۸۲)

۵۲۔ فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب پر اخلاق کا اس قدر غلبہ تھا کہ بعض اوقات عوام کی مصلحت کا بھی خیال نہ رہتا تھا۔ ایک صاحب نے میرٹھ میں مولانا سے دریافت کیا کہ مولوی عبد السمیع صاحب تو مرید و شریف کرتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں کرتے، فرمایا کہ بھائی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کرتے ہیں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ محبت نصیب کرے۔ مولوی عبد السمیع صاحب خود مجھ سے کہتے تھے کہ ایسے سے بھلا کوئی کیا ملے۔ (حسن العزیز ص ۳۷)

۵۳۔ فرمایا کہ ایک معقولی مولوی صاحب سے مناظرہ کرنے کی عرض سے مولانا محمد قاسم صاحب راجپور تشریف لے گئے تھے۔ سنا تھا کہ وہ کچھ اکابر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مثلاً شاہ عبدالعزیز صاحب، مولانا کو ناگوار ہوا۔ گو نہایت متواضع تھے، لیکن اکابر کے متعلق ایسے مصائب سن کر فرمایا کہ مجھے پاسبے گالیاں دے لیں۔ لیکن جن کی جوتیاں سیدھی کر کے کچھ پڑھا پڑھایا ہے ان کی بابت تو سنا نہیں جاتا۔ (سب تمہاری زیارت کو آتے ہیں تم مجھے اپنی زیارت کو اجاڑ۔ یہ ایک بوڑھے شخص نے راجپور سے کہلوا یا تھا، اس عرض سے بھی راجپور تشریف لے گئے) عرض جب مولانا پہنچے تو وہ مولوی صاحب خود تو سامنے نہیں آئے لیکن اپنے آدمیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ مولانا تھے بوڑھے ولیر گو تواضع کی شان بھی نہایت بڑھی ہوئی تھی مگر موقع پر بالکل بیباک ہو جاتے تھے۔ فرمایا کہ اپنے استاد کو لاؤ، چوڑیاں کیوں پہن لیں، پردہ سے باہر کیوں نہیں نکلتے مگر خود نہیں آئے۔ مولانا نے وعظ میں بھی کہا کہ خود پردہ میں بیٹھ کر آدمیوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ کیا زمانہ پن ہے۔ ہمت ہے تو سامنے آئیں لیکن اس پر بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ مولانا کی ذکاوت سے سب ڈرتے تھے۔ مولوی اسحاق صاحب کے ایک استاد عامل بالحدیث کہتے تھے کہ میں مولانا کی مجلس میں پہنچا۔ مولانا قرأت فاتحہ خلف الامام کو عقلی دلائل سے ثابت کر رہے تھے کہ مجھے کسی جگہ خدشہ ہوا۔ لیکن چپ ہو گیا کہ ان سے گفتگو کرنا بھڑا اپنے پیچھے لگا لینا ہے۔ ان سے عہدہ برا ہونا شغل ہے۔ مولانا بے حد ذکی تھے۔ ایک مولوی صاحب غیر مقلد بہت تیز ہیں میں بھی ان سے ملا ہوں ان کے چہرہ اور لہجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بے حد ذکی ہیں۔ انہوں نے مولانا سے کہا کہ مجھے امام صاحب کے بعض اقوال میں چند شبہ ہیں۔ مولانا نے فرمایا متاخرین کی تعلیمات کو تو میں نہیں کہتا لیکن خاص امام صاحب کے جتنے اقوال ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خود امام صاحب کے جس مسئلہ کو پاس ہے پورچہ لیجئے حدیث سے ثابت کر دوں گا۔ حالانکہ مولانا کی کتابوں پر کچھ زیادہ نظر نہ تھی۔ ہے واقعی بہت بڑا دعویٰ۔ فرمایا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خاص امام صاحب کا ایک قول بھی حدیث

کے خلاف نہیں وہ مولوی صاحب چند مسائل پوچھ کر چپ ہو گئے جانتے تھے کہ کیسے شخص ہیں۔ رامپور کے وعظ میں مولانا نے دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں نے معقول معقول پکار رکھا ہے۔ پھر اہل علم تو قرآن و حدیث میں ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنے مسائل فلسفی میں نفیاً یا اثباتاً سب قرآن میں موجود ہیں ایک صاحب نے اٹھ کر کہا جزلاً بیجنی کے مسئلہ میں متکلمین اور علماء کا کیا اختلاف ہے مولانا نے فوراً فرمایا متکلمین کی رائے صحیح ہے۔ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر سورہ واقعہ کے شروع کی آیتیں پڑھ کر کچھ مقدمات ملا کر فُکَاہَتْ هَبَاءٌ مُنْتَوَرَةً۔ سے ثابت کر دیا کہ یہ تجزیہ عدم تجزیہ تک واقع ہوگا۔ سب خاموش بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہ بول سکا۔ (حسن العزیز ص ۳۱۶)

۵۶۔ فرمایا: نواب کلب علی خان کا زمانہ تھا، نواب صاحب نے بلوا بھیجا کہ آپکو تکلیف تو ہوگی لیکن مجھے زیارت کا بے حد اشتیاق ہے۔ مولانا نے اول تہذیب کا جواب کہلا بھیجا کہ میں ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں۔ آداب دربار سے ناواقف ہوں۔ کوئی بات آداب و دربار کے خلاف ہوگی تو یہ نازیبا سا ہے۔ نواب صاحب نے کہلا بھیجا کہ حضرت آپ کیلئے سب آداب معاف ہیں۔ پھر مولانا نے کہلا بھیجا کہ وہ جواب تو تہذیب کا تھا۔ اب ضابطہ کا جواب دینا پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ سبحان اللہ اشتیاق تو ہو آپ کو اور حاضر ہوں میں یہ عجیب بے جوڑ بات ہے۔ پھر نواب صاحب کی ہمت نہ بلانے کی ہوئی نہ خود حاضر ہونے کی۔ واقعی مولانا بڑے تارک تھے۔ امراء کے معاملہ میں تو بڑے غیور تھے میرے سامنے جامع مسجد دیوبند میں ایک تحصیلدار پیچھے بیٹھے تھے۔ ان کا خادم آیا کہ تحصیلدار صاحب کو کچھ مشورہ کرنا ہے۔ اس زمانہ میں قانون بہ متعلق نکاح خوانی آیا تھا۔ آپ کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا تکلیف فرمائیے۔ مولانا نے بھڑک دیا کہ جاؤ۔ (حسن العزیز ص ۳۱۶)

۵۷۔ فرمایا: کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں فقیہ کو دیکھوں تو وہ حضرت مولانا گنگوہی کو دیکھے تو اسکی قسم پوری ہو جائے گی۔ (مجالس حضرت حکیم الامت)

۵۵۔ فرمایا: شاہجہان پور کے ایک بزرگ نے حضرت مولانا نانوتوی سے فرمایا تھا کہ جب میں لوگوں کے پیٹ میں سور کتے بولتا دیکھتا ہوں تو پھر کیسے ہر ایک کی چیرنے لوں۔ (العشر)

بعض بزرگوں کو کشف ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ ہر ایک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔

اردو انسائیکلو پیڈیا کی ایک عظیم غلطی

میں کتاب (اردو انسائیکلو پیڈیا، ایڈیشن ۱۹۹۲ء) ادارہ تحریر ڈاکٹر عبدالرحیم سید سبط حسن، احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، فیروز سنز لاہور، قیمت (۳۵ روپے) کی ایک ایک غلطی پر اظہارِ افسوس کرتا ہوں، براہ کرم ایک علمی خدمت جان کر شائع فرمائیں۔

غلطی یہ کہ اس کتاب میں ص ۱۶۶ پر لکھا گیا ہے کہ امر القیس دورِ جاہلیت کے مشہور و معروف شاعر باپ کا نام عانس اور قبیلہ کندہ نے سنہ ۶ھ میں مدینہ آکر اسلام قبول کیا، اور وطن واپس چلا گیا حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں اس کا سارا قبیلہ مرتد ہو گیا۔ لیکن امر القیس خود اسلام پر ثابت قدم رہا۔ اور چونکہ وہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ اس لئے دیگر ذرائع کے علاوہ شاعری سے بھی اپنے قبیلے کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کرتا رہا جبکہ خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ یہ عرب کے بہترین شعراء میں سے تھا اس کا کلام اب تک محفوظ ہے۔ ولید ابن امر القیس ایک مشہور کتاب ہے۔

اسی طرح ایک دوسری کتاب ”عالمی معلومات“ مرتبہ محمد اکرم رہبر میں بھی عنوان ”شخصیات“ کے ذیل میں ص ۳۳۲ پر لکھا گیا ہے کہ۔ امر القیس دورِ جاہلیت کا ممتاز ترین شاعر صاحبِ معلقہ نے ۱۵ھ میں اسلام قبول کیا۔

حالانکہ دورِ جاہلیت کے ممتاز ترین اور مشہور و معروف قادر الکلام شاعر ملک منیل کنڈی کے متعلق پہلی کتاب کا سارا انسانہ اور دوسری کتاب کا مختصر نوٹ سراسر غلط ہے۔ بلکہ وہ تو امر القیس بن حجر کنڈی جاہلی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ولادت سے ۴۵/۶۰ سال قبل انقرہ میں مر گیا تھا۔ نہ تو اس کے باپ کا نام عانس یا عانس ہے اور نہ ہی اس نے عہدِ رسالت پاکر اسلام قبول کیا ہے۔ اس کا سن ولادت و وفات منہج ص ۳۳۲ کے تازہ ایڈیشن میں تو بالترتیب ۵۵ھ و ۵۷ھ لکھا گیا ہے، اور معجم المؤلفین ص ۳۲ پر خیر الدین زرنگی کی کتاب ”الاعلام“ کے ص ۲۵۱ پر ۵۴ھ و ۵۵ھ درج ہے۔

غرض یہ کہ یہ امر القیس محض جاہلی ہے نہ تو وہ مخفی ہے اور نہ اسلامی۔ چنانچہ اردو انسائیکلو پیڈیا

ایڈیشن ۱۹۶۲ء میں ۱۵۵۰ پر اس کا یہی مندرجہ بالا سن ولادت و وفات نوٹ ہے۔ اور یہ الفاظ بھی کہ
امرا لقیس چھٹی صدی ظہور اسلام سے قبل عرب کا نامور شاعر — الخ

اس مذکورہ بالا ذرا گذشتہ کا پس منظر معلوم کرنے کیلئے میں نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی لائبریری
میں چند دیگر متعلقہ کتابوں کو دیکھا، تو زرملی کی کتاب ”الاعلام“ کے ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴ پر امرا لقیس
نام کے پانچ آدمیوں میں دو شاعر دیکھ کر یہ پوری حقیقت سامنے آئی کہ مذکورہ بالا دونوں کتابوں میں
عرب دور جاہلیت کے ممتاز ترین اور مشہور و معروف جاہلی قادر الکلام شاعر، امرا لقیس بن حجر بن
حارث کنذی اور دوسرے اسلامی امرا لقیس بن عابس یا عانس کنذی کے حالات میں نہایت بے اعتنائی
سے خلط کھا گیا ہے۔ اور صرف اشتراک نام کی وجہ سے آخر الذکر کے حالات کو اول الذکر پر منطبق
کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ دونوں حوالوں میں خاص طور پر خط کشیدہ الفاظ کا مصداق صرف اور صرف وہ
ہے۔ دوسرا امرا لقیس نہ تو جاہلی ہے۔ اور نہ شعرا عرب کے طبقہ عالیہ میں شمار ہے۔ اور نہ ہی سب سے
معلقات میں اس کا کوئی معلقہ ہے، زرملی کی کتاب ”الاعلام“ کے ۲۵۲ پر اس کا سن ولادت ۲۵۲
اور سن وفات ۲۶۵ء موجود ہے۔

در اصل افسوس اس بات کا ہے کہ تصنیف و تالیف کے اس علمی مشغلہ کو بھی ایک کاروباری
شکل دیدی گئی ہے۔ اور ہر صاحب قلم کچھ سطحی معلومات کا ذخیرہ فراہم کر کے غیر متعلقہ علوم میں بھی تصنیف
کرنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک عربی کتابچہ نظر سے گزرا جس میں سکول کے لئے لفظ ”مکتبہ“ لکھا گیا ہے۔
جبکہ عربی میں ”مکتبہ“ کتب خانہ کو کہتے ہیں اور سکول کے لئے لفظ ”مکتب“ بر غیر تار کے ہے سچ کہا
گیا ہے۔

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا است

کار طفلان تمام خواهد شد

خیر اس سلسلہ میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے منصوبے مصنفین کی غلطیوں کا تو شمار ممکن نہیں
ہے۔ لیکن محولہ بالا کتاب چونکہ نہایت مفید، عظیم، ضخیم، اور بلند معلوماتی انسائیکلو پیڈیا تھی اسی وجہ سے
اسکی ذرا گذشتہ کا نوٹس لیا گیا۔

تبرکات و نواہ

اکوڑہ

۳ مارچ ۱۹۴۵ء

بہ نقدِ حیاتم رفتہ برباد

کہ جنس کا سدِ عصیاں حزیذہ

محترم مولانا۔ السلام علیکم۔ تعزیت نامہ سے قلبِ حزیں کو تسکین حاصل ہوئی۔ یہ کہن ویرانہ جس کا دوسرا نام من سرائے دنیا ہے، مصائب و نواہ کا گھر غم و ہوم کا مسکن ہے۔ اس کا مایہ خجیر اشک و خون سے اٹھایا گیا ہے، ایک بصیر آدمی کے لئے تو خاصا ماتم کدہ ہے، گوناگوں ابتلاؤں سے پُر اور مختلف آزمائشوں سے معمور ہے کسی کو مال و دولت عز و بجاہ تندرستی و اولاد کے دامِ زرین میں پھنسا یا گیا ہے اور کسی کو درد و کرب، فقر و افلاس امور دنیا میں ناکامی و نامرادی، بے کسی و بے اولادی کی جانگسل و حوصلہ فرسا پریشانیوں کا شکار بنایا گیا ہے، دونوں حالتوں میں تائیدِ الہی کے بغیر انسان ظلم و جہول شیوہ شکر و صبر سے عہدہ بردار نہیں ہو سکتا جس کے پہلو میں دردِ آستان دل رکھا گیا ہے، اس کو لذت کی چاشنی ملتی ہے قافیہ قلب غفلت شعار مردہ دل انسان اس وجدانی لذت و سرور سے بہرہ اندوز سعادت نہیں ہو سکتا۔ ایک قانع و رویش باخدا جو سکینہ و طمانیت اپنے حق آگاہ قلب میں محسوس کرتا ہے، اس سے جاہ پرست شخص کا دل کیسر خالی ہوتا ہے۔ ابن آدم کو سفرِ حیات میں قدم بقدم پُر آشوب و شوریایں اور ہمت شکن مشکلات پیش آتی رہتی ہیں جن کا مقابلہ مردِ عارف ہی روحانی طاقت سے کر سکتا ہے۔ ہم جیسے لقاغلی کے شیدا اور محض قاتل کے دلدادہ جن کے دل ذوقِ عمل سے عاری اور ضمیر و نیادی کدورتوں سے مکدر ہو چکے ہوں۔ روحانی سرور اور قلبی طمانیت کا سرمایہ کھو چکے ہوں وہ تو بار زمین اور رنگب انسانیت ہی کہلانے کے مستحق ہیں۔ مولانا میں تو اعرابی کا عقیدہ تو یہید چاہتا ہوں نہ کہ فلسفی کا استدلالی ایمان جو تزلزل اور تذبذب سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبرؓ کی سی راسخ الایمانی، حضرت بلالؓ کی سی فردیت مطلوب ہے۔ اور بغیر کسی توشہ آخرت عجاظ و غشوش کا امیدوار ہوں۔ مولانا ہشہنواز مرحوم ایسے اوصاف حمیدہ کا علمبردار رہتا جو معلوم عوام نہیں۔ وہ سیرِ چشم و قانع تھا، بخیر و خود و ارتقا، پابندِ صوم و صلواتِ شب زندہ دار تھا۔ اس کے فقدان سے ہمارے لئے ایسی غلا پیدا ہو گئی ہے، جس کا پر ہو جانا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

آئیے کہ آپ اور ہم غلوں کے واسطے دعائے مغفرت طلب کریں۔ بجز اللہ
آپ کے قائم کردہ مدرسہ اسلامیہ کا سالانہ امتحان ہو چکا۔ عربی جماعت خصوصیت سے لائق ستائش
ثابت ہوئی جس پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں والسلام مع الاکرام
عزیز شاد الحق سے بعد از سلام کہہ دیجئے کہ تعزیت نامہ پہنچا تھا۔

آپ کا نیا زمند
محمد زمان خشک

اے خاندان خشک کے بالکل بزرگ اور خاندانہ خان محمد خوش حال خشک مرحوم کے گل سرسید، کمالات ظاہری و
معنوی کی ایک دلائل و تصدیق ہیں۔ ہمارے محمد زمان خان خشک رئیس اکوڑہ خشک ۱۹۲۷ء میں مرحوم کے وفات پائی۔ پیشتر ادب
سے ذوق اور بہارت و رش میں ملی تھی۔ اردو اور فارسی ادب میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ کلام کے کئی مجموعے شائع ہو
چکے ہیں۔ مکتوب الیہ کے ساتھ نہایت درجہ شفقت معی جو بالآخر بے مدعیت سے بدل گئی اور ان کی تربیت سے
یہ چیز ان کے پورے خاندان میں منتقل ہو گئی۔ دارالعلوم حقانیہ کے اجلاس و دستار بندی کے موقع پر مولانا عبدالغمان ہزاروی
مرحوم نے ان کا زبان و عوام لقب "خان بہادر صاحب" خان اعلیٰ سے تبدیل فرمایا۔ اور اسی لقب سے بعد میں یاد
کئے جاتے رہے۔ علامہ ابراہیل علم سے تعلق اور محبت شیفائی کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ پیش نظر مکتوب حضرت شیخ الحدیث
مظلوم کے کسی تعین مکتوب کے جواب میں ہے جو ان کے زمانہ قیام دیوبند میں اکوڑہ خشک سے بھیجا گیا ہے۔

اے مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن قائم شدہ ۱۹۳۷ء جواب ڈال تک پہنچ چکا ہے۔ اور دارالعلوم حقانیہ کے ابتدائی
درجہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت اس میں درس نظامی کی ایک کلاس بھی کھلی گئی تھی۔ یہ گویا ایک ابتدائی شکل معنی جسے
قدرت نے بعد میں دارالعلوم حقانیہ کی صورت میں ظاہر فرمایا۔ صاحب مکتوب ان تمام علمی و دینی کاموں میں خالصانہ شریک ہے۔

- ظالم مظلوم کی دنیا بگڑتا ہے اور اپنی آخرت۔
- عاقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے پھر من سے بولتا ہے۔
- تیرا کلام تبادے کا گھر ہے دل میں کیا ہے۔
- موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔
- صالح کی زیارت ہی اسکی حالت کی اطلاع دے دیتی ہے۔
- مصیبتوں کو چھپا کر قرب حق نصیب ہو گا۔

(حضرت غوث الاعظم)

نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ان خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ مالیر کوٹہ میں مشاعرہ میں مدعو کیا گیا۔ خواجہ صاحب خود تو تشریف نہ لے جاسکے تھے۔ لیکن انہوں نے مفتی حمید حسن صاحب خلیفہ حضرت حکیم الامت کو مندرجہ ذیل نعت لکھ کر بھیجی تھی کہ وہ پڑھ کر سنا دیں۔
 ”احمد سعید ایم اے“
 لاہور

عجیب کبریا ہو اور محبوب خدا تم ہو
 محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبیٰ تم ہو
 مہ و انجم میں سب ادی مگر شمس الہدیٰ تم ہو
 جو ہیں قبلہ نما ان سب کے بھی قبلہ نما تم ہو
 اگر میں بدترین مخلوق ہوں خیر الوریٰ تم ہو
 مرض سرتا قدم میں ہوں شفا سرتا پ تم ہو
 نبوت سے مشرف گو ہیں سارے انبیاء لیکن
 بنوت جس پر نازاں ہے وہ فخر الانبیاء تم ہو
 ادھر ہے نوح السال ساری مخلوقات سے اشرف
 ادھر فخر بنی آدم ہو تم خیر الوریٰ تم ہو
 بڑے لاکھوں ہی گو موجود ہیں بزم دو عالم میں
 مگر نام خدا سب سے بڑے بعد خدا تم ہو
 جسے بھی زندہ مبادید ہونا ہے اور حیرائے
 برائے خلق فانی چشمہ آب بقا تم ہو
 تمہیں کو صدر بزم دو جہاں حق نے بنایا ہے
 شہ لولاک وجہ خلقت ارض و سما تم ہو
 مسلمانو! سراپا خیر تھے اب ہو سراپا شر
 کرو کچھ شرم آخر امت خیر الوریٰ تم ہو
 ذرا سوچو تو سر کو ڈال کر اپنے گریبان میں
 کہ کس کے تھے اور اب کس کے ہو گیا تھے اور کیا تم ہو

شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب

میری کامیابی پر

عبد حق تجھ سے کھلا ہے نسلوں کا بھرم
حضرت حق نے کیا تجھ پر اپنا نم جب کرم

عبد حق تجھ کو مبارک ہو کہ چمکا حق ترا
ہے دعا میری کہ چمکے عمر بھر تک حق ترا

نصف صدی سے قرآن پاک تیرا مشغلہ
نصف صدی سے حدیث یا آتیرا غلغلہ

شیخ مدنی کے فیوض و علم کا تو ہے امین
تو حدیث یا آ کا اس ملک میں کامل مبین

عبد حق تو اب ملک تھا منبر و عراب میں
اب گرج ہو گئی ترقی آئین کے ابواب میں

پہانتا ہے رب کہ اب تو حدیث یا آ کو
جا کے بتلا دے حکومت کے در و دیوار کو

ہے دعا میری یہ ہر نظم میں منشور میں
ہو ترے حق کا اجالا مجلس دستور میں

بادِ صبا سے
جانِ صبا تک

بادِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم پھولوں کی
شگفتگی کا پیغام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
مطرِ جاگِ حسن کو نئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے

جانِ صبا ٹرانسپیرنٹ حسن افروز صبا بن

جمیل سوپ ورکس لمیٹڈ۔ کراچی۔ ڈھاکہ

ولینٹ اینڈ وایج کمپنی

(سولنٹر ولینٹ)

کی
اعلیٰ معیاری
گھڑیاں
آب

نئے نئے
خوشنما ڈیزائنوں

میں
ہر جگہ دستیاب ہیں

واحد تقسیم کنندگان

کامریٹ وایج کمپنی
مراچی - ڈھاکہ

NATIONAL 909 E